

أبحاث
في القصة
٣

مَنْجُ تَرْبُقِ فَرْيَكْ في القرآن

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

مكتبة الفارابي

طبعة ثانية

إهداء 2005

أ.د. / محمد عثمان نجادي

القاهرة

منہج تربوی فرید

حقوق الطبع محفوظة

مَنْبَحُ تَرْبُقِ فَرْيَا
فِي الْقُرْآنِ

تأليف

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

مكتبة الفارابي
دمشق سورية

ص. ب. ٢٣٨٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده . سبحانه اللهم
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

★ ★ ★

وبعد : فإنّ مناهجنا التربوية التي يؤخذ بها أطفال
المدارس عندنا ، لا تزال مزقاً من نظريات أجنبية نقلت
إلينا كما هي بعد أن صيغت بلسان عربي مبين أو غير مبين ،
دون أن يراعى أثناء نقلها الاختلاف الكبير بين طبيعة
النفوس الأجنبية التي صيغت هذه النظريات على قدرها وطبق
مزاجها ، وطبيعة النفوس المسلمة التي أشربت فطرة الاسلام
ونشأت في كنفه ورعايته ، مهما بلغ تأثيره في المجتمع
قوة وضعفاً ! .

ومعلوم أن المناهج التربوية كما تؤثر في طريقة التعلم والسلوك ، فإنها تتأثر هي الأخرى - عند نشأتها - بما هو راسخ في المجتمع من سلوك وفلسفة وطريقة في العلم والفهم . فلا ريب أن هذه المناهج لا تتناسق إلا مع المجتمع الذي نشأت فيه وتفاعلت معه ، ومن الغباء أن نتصور اتساقها مع العقلية أو النفسية التي نشأت تحت إشرافها ، مقياساً صحيحاً لاتساقها مع أي عقلية أو نفسية أخرى غير التي ولدت في ظلها واستمدت منها ضوابطها ومعالمها المنطقية والفكرية .

فالدين - مثلاً - في المجتمع الأوربي ، لا ينهض في أسسه وتعاليمه على أكثر من حوافز عاطفية ووجدانية ، ولذلك كانت مناهج التربية الدينية فيه قائمة على إثارات وجدانية مجردة كثيراً ما تكون مجتحة ، أو بعيدة ، عن سلطان الفكر والعقل .

والدين عندنا - وهو الإسلام - إنما ينهض في جملة عقائده ومبادئه على أسس ومقتضيات عقلية ثابتة ، يستنهض

لفهمها المنطق والفكر . فلو استعرت للتربية الدينية عندنا تلك المناهج العاطفيه المجردة ، لباءت بفشل ذريع ، ولما أورثت أي نتيجة تربوية سليمة . ومعلوم أن البنية العامة ، لمناهج التربية الدينية عندنا ، مأخوذة من تلك الأسس والطرق التربوية المتبعة في الغرب !..

والعقيدة - في أحدث النظريات الفلسفية والتربوية في الغرب - يجب أن تنشأ في ظل الإرادة وتبعاً للربة . فالربة في شيء ما (ولا تكون هذه الربة إلا تبعاً لغرض) هي التي توجد في العقل حوافز الاعتقاد بالكون او الوجود حسب مقتضيات تلك الربة . وعلى المناهج التربوية هناك أن تيسر إلى العقل سبيل هذه الحوافز (١) .

والعقيدة عندنا ، وفيما نعلمه علينا حقائق الإسلام نفسه ، يجب أن تكون الأساس المطلق للإرادة والرغبات الإنسانية على اختلافها ، فلا تيسر الإرادة ولا تتجه الربة إلا تبعاً

---

(١) انظر - لمعرفة هذه النظرية وآثارها التربوية - كتاب

« إرادة الاعتقاد » و « العقل والدين » لوليم جيمس

لما تخطه العقيدة الحرة المطلقة . ولذلك كان عليها أن
تتعلق في وجودها من نقطة الصفر أو اللا شيء - كما يقرر
الغزالي - ليس معها إلا "عدة من العقل والمنطق المجردين ،
شريطة أن تتوفر فيها مقومات السلامة والكمال . وعلى
المناهج التربوية عندنا أن تيسر إلى العقيدة سبيل هذا التحرر
المطلق والانعقاد الكلي .

ولكننا رغم هذا ، إنما نستعير ، لتربية هذه العقيدة
السليمة في صدور أطفالنا ، تلك المناهج التربوية التي تتعارض
معها بشكل حاد ، والتي أقيمت على أساس يناقضها مناقضة
كلية غير قابلة لأي جمع أو توفيق .

والغريب أن أحداً من الذين يهتمون بشؤون التربية
عندنا ، لم يلتفت ذات يوم بأي بحث جدي إلى خطورة
هذا الاضطراب المشين . وباليته كانت اضطراباً فقط . . .
إنه مظهر للفقر المتقع الشديد الذي يفرض على صاحبه أن
يستجدي السروال ليضعه غطاء لرأسه ، ويلتقط ربطة العنق
ليصوغ منها جورباً لتقديمه .

إنه مظهر لذل من نوع عجيب .. يثير في النفس مزيجاً
من الاحتقار والاستفراق .
فما هو سره ومنبعه ؟ .. ١٩

السِّرّ يتمثل في هاتين الظاهرتين :

الظاهرة الأولى : أن فن التربية وعلم النفس التربوي ،
كلامهما ينهضان اليوم على تجارب ونظريات أجنبية ، لا يشترك
معها التفكير الإسلامي - أو العربي إن شئت - بأي بحث
أو نصيب ، اللهم إلا نصيب النقل والترجمة المجردين .
فكان لا بد أن تكون عقلية المتخصص بهذا الفن صندوقاً
أميناً لرعاية تلك النظريات والتجارب الأجنبية ، وليس
هذا فقط ، بل إن تأثر عقليته بها وبقسائه المستمر تحت
عبئها وثقلها ، يجعله لا يقنع أو يستشعر وجود أي أصول
وأسس تربوية أخرى وراء الدائرة التي استقر فيها وجوده
النفسي والعقلي . فهو لذلك لا يفتأ يحاول أن يخضع مجتمعه
لمقتضياتها مهما رأى بينها من التخالف والاضطراب .

الظاهرة الثانية : أن معظم المتخصصين عندنا في التربية

وأصولها لم تفتتح عقولهم منذ أن تفتحت إلا على نوافذ الثقافة الغربية ؛ فالدين ، مهما كان له من سلطان عقلي عندنا ، يظل في وهمهم مستنداً إلى نفس المقومات والموازن التي يقوم بها الدين في المجتمعات الغربية . والقيم الأخلاقية مهما كانت تنتمي عندنا إلى جذور اعتقادية أصيلة مرتبطة بحقيقة الكون والإيمان بالكون ، فانها تظل في اعتبارهم منبعثة عن تلك النظريات الفلسفية المتطاحنة التي تعود أخيراً إلى مقياس الاعتبار وحده ، وعندما يريدون أن يعبروا عن تلك القداسة التي تتسم بها أخلاقنا الإسلامية والتي تمنعها معنى ذاتياً يعيش في أعماقها ، لا يجدون لذلك تعبيراً أصدق عندهم - من كلمة « تقاليد » . . . حيث يحاولون خلق قداسة وهمية كاذبة لهذه الكلمة ، حتى يتم الانسجام بينها وبين تلك الأخلاق .

وهم لو أطلوا لإطالة سليمة كافية ، على الثقافة الإسلامية المتمثلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وفي دراسة واعية للتاريخ الإسلامي ، وحرارة الفكر والثقافة الإسلامية -

لتنبهوا الى الحاجز الكبير الذي يقوم فاصلاً بين فلسفة القيم عندنا وعند الغربيين ، ولأدركوا أن ما مُفصل من النظريات التربوية هناك لا يمكن أن يصبح ثوباً تلبسه المناهج التربوية هنا ، ولعلموا أن بوسع الباحث التربوي أن يقع على أصول تربوية سليمة أخرى يستقيها من أصول الثقافة الإسلامية وينابيعها الغنية التي منحت العالم حضارة أصيلة ، سعد بها خلال قرون طويلة من الزمن ، ولدفعهم هذا العلم الى بحث وتقيب متواصلين ، ينفذون من ورائها الى فن تربوي جديد ذي ذاتية مستقلة عن تلك النظريات والتجارب المستوردة الأخرى ، وذوي خصائص وسمات تتفق مع فطرة هذه الأمة وخصائص تكوينها .

فهاتان الظاهرتان هما مر هذه المشكلة ، بل هما مر افتقار الأمة الإسلامية - أو حتى العربية إن شئت أن نقول - الى مناهج تربوية أصيلة تابعة من تربتها متفقة مع قيمها ومنسجمة مع أهدافها ومبادئها .

ولولا هاتان الظاهرتان لكان علينا أن نتساءل باستغراب :

لماذا تفيض المكتبات الإسلامية اليوم بالمؤلفات الحديثة
عن إعجاز القرآن وبلاغته وآدابه ، ولا نجد فيها كتاباً
واحداً عن طوائفه التربوية ومنهجه في التعليم والإقناع (١) ؟
ولكن الجواب معلوم .. فإن علماء العربية والأدب
لم تنهياً لهم مادة علومهم إلا " في القرآن " وأسلوبه وتاريخه .
فكان لهم من هذه الصلة ما نبههم الى المزيد من خصائصه
اللغوية ومجتماته البلاغية . أما علماء التربية فإنما نهأت لهم
مادة علومهم في نظريات طائفة من الغربيين وتجاربهم ، ولم
يكن دورهم في ذلك إلا دور الناقل والمترجم كما قلنا ،
ولكنها في بعض الأحيان ترجمة دقيقة أمينة وفي أحيان
أخرى ترجمة مشوهة تصطنع الابداع وتكلف الأيام الاختراع .
فكان لهم من انقطاعهم عن القرآن وما يزخر به من أعاجيب

---

(١) نقول : منهجه في التربية ، احترازاً عن البحث في أسسه
ومبادئه التربوية ، فقد كتب في هذا الثاني طائفة من الباحثين ،
أما البحث في منهجه وأسلوبه في التربية فلم يظهر في ذلك مؤلف
مستقل بعد .

الفنون والعلوم ما أبقاهم على حالهم تلك : يستوردون ولا
يبدعون ، ويضيئون الشموع الخافتة تحت أنوار الشمس الساطعة !.

ولقد كان من جليل فضل الله علي ، أن غرس حب كتابه
العظيم في شغاف قلبي منذ نعومة أظفاري ، فلقد كنت
أهتز طرباً وتأثراً بتلاوته حتى يوم كنت لا أتمكن إلا تلاوة
ألفاظه ، ولا أدرك من معانيها أو مقاصدها إلا الشيء
القليل . وإليه يرجع الفضل فيما تحمّلت من بضاعة العربية
وآدابها أو تذوقته من بلاغتها وفنونها . بل إليه الفضل كله
فما انجذبت إليه نفسي من حب الاقبال على الشريعة
وعلموها . ولقد انتهيت الى يقين لا يطوله الشك بان خير
ما ثبتت في النفس عقيدة الايمان بالله واليوم الآخر إنما هو
القرآن ، وخير ما يفسح أمام العقل أفاق العلوم
والمعارف الانسانية هو القرآن ، وخير ما يسكب في القلب
برد الطمأنينة والرضى هو القرآن ، وخير لغة تتاجي بها
مولاك في هدأة الأسفار هي لغة القرآن .

ولما انتسبت الى قسم التخصص في التربية من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، وأخذت أتلقي أصول التربية وعلم النفس التربوي ، رأيت في الطريقة التي كنا ندرس بها هذه العلوم ما يزي بالآزهر وشرفه وتاريخه .. وتساءلت : أليس في وسع مدرسي جامعة الأزهر أن يعلموا تلاميذهم من مناهج التربية وأصولها إلا طرائق هربت ، ودلت ، وجون دبوي ؟! .. وهل ضاق كتاب الله العظيم ، وتاريخ الثقافة الإسلامية كله عن أن يقسم لاستخراج طرق ومناهج لتربية الناشئة المسلمة أكثر صلاحية وفضلاً من هذه التجارب الأجنبية التي نبتت في أرض غير أرضنا وطبقت على عقليّة غير عقليتنا وألبست نفوساً لا تتفق مع ما جبلت عليه نفوسنا ؟! ..

ومنذ ذلك الحين أخذت أأمل كتاب الله تعالى بفكر الباحث التربوي - وأنا أعلم أن بضاعتي في ذلك مزجاة - فقد كنت أعتقد أن هذا الكتاب الذي ربي أجيالاً من البشر ذوي نفوس وعقليّات وثقافات وطبائع مختلفة ، حتى

صاغها جميعاً في نفس إنسانية واحدة - هذا الكتاب ينبغي أن يكون متركزاً في أصول دعوته وطرائق تربيته على أسس من التربية الرائعة المثلى ، وهي ليست بحاجة في اكتشافها إلا لمن يدرس هذا الكتاب الجليل حق الدراسة التامة الصحيحة ، ثم يخلص في العكوف على استنباطها وصياغتها ووضعها في إطار من الضبط والتقييد .

ولقد هداني هذا التأمل - على ضعف بضاعتي في التربية وعلومها كما قلت - إلى مناهج تربوية فريدة في كتاب الله عز وجل . ولقد رأيت في هذا الكتاب المعجز العجيب من وسائل الاستحواذ على النفس وإيصال الحقائق العلمية إلى العقل ، ما تمنو له جباه أولي الفكر والأبصار .

ولا شك أن ما احدثت إليه من ذلك ، لا يبلغ أن يكون وسلاً من بحر . فالميدان ليس ميداناً لي ، ولكنه ميدان أولئك الذين انصرفوا باختصاصاتهم العلمية إلى التربية وأصولها . والكتاب الذي أحدث عنه ليس كتاباً كالكتب التي تعلم ، ولكنه بحر زخار كلما وقفت منه على بصيرة أو علم ، هداك هذا العلم إلى مكان غزيرة لعلوم عجيبة أخرى ..

ومع ذلك فقد فضلت أن أحتفظ بهذا الوصل اليسير
الذي عثرت عليه ، وأن أدونه في هذا الكتيب الصغير ،
كي أجعل منه نموذجاً ألقت به أنظار علماء التربية الى حيث
يكمن هذا المنجم الرائع العظيم !..

عسى ان يندفعوا بسائق الاخلاص لاختصاصهم العلمي
(إذا كانت أفتدتهم قد فرغت من الدوافع الاعتقادية أو
الدينية الأخرى) فيقبلوا على هذا الكتاب العظيم تلاوة ثم
دراسة وعلماً ؛ وعسام يتوقفون بعد ذلك عن هذا اللحاق
اللامت وراء تلك التجارب والنظريات الأجنبية التي عاشوا
لا يصيغون واسع اختصاصاتهم العلمية إلا منها أو من تمجيدها
وتحليلها ، ليدعوا لنا من مكنون كتاب الله تعالى أصولاً
ومناهج جديدة في هذا الفن ، يكون لهم فيها شرف الإبداع بين
شعوبهم ، ويتم لهم عليها الأجر العظيم عند ربهم ؛

وعسى أن يكون لي معهم بذلك شراكة يسيرة في هذا الأجر
فقد قال ﷺ ، فيما صح عنه : « الدال على الخير له مثل
أجر فاعله » .

أسس المنهج التربوي في القرآن

تمهيد :

في القرآن منهج تربوي فريد ، وفيه أيضاً مبادئ
تربوية فريدة . وبينهما فارق كبير .

أما المنهج التربوي فهو الطريق الذي سلكه القرآن بالمسلم
إلى اتباع مبادئه والتمسك بأحكامه . وأما المبادئ التربوية
فهي تلك الأحكام والنظم والقيم التي أرساها ودعا إليها ،
بما يقوم عليه تهذيب الفرد وترقيته في الخلق والسلوك ،
كأحكام الحلال والحرام والقيم الأخلاقية المختلفة التي دعا
إليها القرآن .

فعندما نقول : « المنهج التربوي » ، إنما نعني الأسلوب
والطريقة ومظاهر الافتتان فيها ، ولا نعني شيئاً من هذه
القيم أو الأحكام بمجال .

ثم إننا نقصد المنهج التربوي الذي يمتاز به صياغة القرآن

خاصة ، لا الذي يتكسب به الاسلام عموماً . إذ الإسلام -
من حيث هو دين - يعتبر في مجموعه منهاجاً تربوياً للذات
الإنسانية ، المتمثلة في كل من النفس والجسد والعقل ،
لتصعيدها الى مستواها الفطوري الأصل .

ثم إن المنهج القرآني الذي هو موضوع حديثنا في هذه
الرسالة ، يتفرع الى شعب وفروع وأقسام جزئية كثيرة ،
يطول بنا الشرح لو دخلنا في تفصيلها وتحليل كل منها .
ولمّا نأخذ بالاعتبار أسسه ودعائه الكلية الكبرى ،
وندرس كلاً منها دراسة وافية ، تكشف عن مدى أهميتها
في نطاق التربية العامة ، وعن مدى حاجة المربين في شتى
مبادئ التربية للاعتداء بها والاعتماد عليها .

وسيقودنا التنبه إلى هذه الأسس الهامة ، الى متابعة
الدراسة والبحث ، ثم الى استخلاص قيم منهجية جديدة ورائعة
فيه ، كان ينبغي لعلماء التربية أن يقتنبوها إليها ، منذ أن
أصبحت التربية فناً ، بل علماً مستقلاً بذاته ، ومنذ أن

قالت ما نالت من الأهمية على صعيد التربية والتعليم بشئ
أنواعها ومراحلها .

فهذا هو الذي نقصده بدراسة « المنهج التربوي في القرآن »
في هذه العجالة الصغيرة .

وبناء على ذلك ، فإن الأسس التربوية التي يقوم عليها
المنهج القرآني ، لا يتجاوز الأسس الثلاثة التالية :

١- المحاكمة العقلية

٢- العبرة والتاريخ

٣- الإثارة الوجدانية

وجميع ما قد تراه في القرآن من الأساليب التربوية
- على اختلافها - إنما ينبثق عن واحد من هذه الأسس
الثلاثة ، ويدور على محوره ، ويسير وفق مقتضياته .

وهي أسس منفصلة عن بعضها ، ولكنها تشكل في
مجموعها السلم الذي لا بد منه لترقية النفس والعقل صعوداً

الى المستوى العلوي الكريم الذي تظل الفطرة الانسانية
الأصيلة نزاعة إليه .

فالعقل وحده لا يكتسب ثقة النفس ما لم يدعمه شاهد
من الواقع الذي يصدقه وذلك هو التاريخ بأحداثه وعبره .
وهو حتى بعد أن ينال من النفس هذه الثقة لا يستحوذ
عليها بالقيادة والتوجيه ، ما لم يجند له جيش من العواطف
والأشواق ، وتلك هي الإثارة الوجدانية .

فاذا تضافرت هذه العوامل الثلاثة في ذات الإنسان ،
واتجهت به الى سبيل ما ، لم يقم أمامها أي عائق ، ولم
يحبزها عن الوصول الى الغاية أي حاجز .

وما تخلف لإنسان عن الاصطباغ بحقيقة ما والتشبث التام
بها ، إلا لأن بعض هذه العوامل لم يعمل عمله المطلوب
في خدمة هذه الحقيقة والكشف عنها وتيسير السبيل إليها .
فلنتنظر إذاً ، كيف يسخر القرآن كلاً من هذه الأسس
أو العوامل الثلاثة في سبيل تربية الإنسان وسوقه في طريق
السعادة والرشاد .

المحاكمة العقلية

تتألف بنية المحاكمة العقلية ، في القرآن ، من ثلاثة
جوانب :

- الأول : تعريف الانسان بذاته .
  - الثاني : اختيار اسلوب صالح لمدارك جميع الناس .
  - الثالث : الاعتماد على المناقشة والحوار .
- فلنحلل كلًا من هذه الجوانب الثلاثة على حدة .

الجانب الأول : تعريف الانسان بذاته قبل كل شيء .
فقد بدأ القرآن خطابه إلى الناس بتوجيههم إلى النظر
والتأمل في أنفسهم ، وبالحديث عن أصل الانسان وحقيقته
وكيفية نشأته وتكاثره .

تجد ذلك واضحاً في أول الآيات القرآنية نزولاً ، كما
تجده في أولى صفحات القرآن كتابة وترتيباً . فقد كانت
أولى الآيات القرآنية نزولاً ، تعريفاً بالانسان وجوهره ،
وهي قوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق
الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ،
هلم الإنسان ما لم يعلم) فأنت ترى أن الله عز وجل
لم ينبه الانسان إلى ربوبية الله ووحدانيته إلا من حيث
أرشده إلى ذاته وأصل تكوينه ونشأته .

وكانت الصفحات الاولى من سورة البقرة - وهي أول
القرآن ترتيباً - تعريفاً بأصناف الانسان في هذه الحياة
الدنيا ، من مؤمنين وجاهدين ومنافقين ، ثم تنبيهاً إلى
قصة نشأته ، وتكاثره ، ومصيره .

ثم إنه يكرر التنبيه إلى هذه القصة ، كلما دعت الحاجة ،
أي كلما اقتضى الأمر تنبيهه إلى شيء من دلائل الكون
أو وقائع الأمم ، برهاناً على وجود الخالق عز وجل ،
وعلى وحدانيته ، وعلى اليوم الآخر وما يتعلق به من
أمور واحداث .

ولهذه البداية التمهيدية أهمية تربية كبرى . ذلك لأن جميع المعارف التي يكتسبها الانسان إنما هي فرع لمعرفة سابقة ، هي معرفته لذاته . وبدون ان تتوفر هذه المعرفة الأولى لا يمكن ان يحرز الانسان أي ميزان سليم للمعارف الفرعية الأخرى . فلو ايمانك بالعقل ووظيفته ، ما آمنت بشيء من مقولاته وأحكامه ، ولولا معرفتك لتكوينك النفسي والجسمي ، لما عرفت شيئاً من حقائق الكون التي تطوف من حولك ، ولما أدركت أي علاقة بما بينك وبينها . وهكذا ... فبمقدار ما تكون معرفتك لذاتك دقيقة وسليمة ، فان معرفتك لحقائق الكون ووظائفه تكون دقيقة وسليمة .

وبالمقابل ، فإن الذي لم يتوفر بعد على معرفة دقيقة لذاته وحدود امكاناته ، لا يمكنه أن يتوفر على معرفة ألوهية الله له ، ولا على عقيدة صحيحة عن قصة هذا الكون ومجراه ونهايته ، ذلك لأن ثقة الباحث بنفسه وذاته تعتبر ينبوع ثقته وإيمانه بما تقدم له هذه الذات من نظريات وأحكام . فاذا فقد الباحث هذه الثقة بنفسه وعقله ،

أو كانت على وجه خادع غير سليم ، فقد الثقة أيضاً بكل ما قد توحي إليه به نفسه من معارف ومعلومات ، أو تقبلها مغلوطة خادعة لا تعتمد على أساس صادق وسليم . وانظر !... فإنه ما جحد الجاحدون بالله ، ولا أقاموا لأنفسهم عروش الربوبية الزائفة في الأرض ، إلا لأن أعينهم ظلت ترين فيما حولهم ، دون أن تصح ساعة واحدة للتأمل والنظر - بصدق - في أنفسهم .

فمن أجل هذه الحقيقة ومدى أهميتها ، يبدأ القرآن في محاكمة العقلية المنكرين بلفت أنظارهم الى انفسهم وإلى قصة وجودهم ، حتى إذا استوعى اذهانهم ذلك ، أخذ يحدثهم عن وجود الله ووحدانيته وعبودية الانسان له .

تأمل هذه الظاهرة في الآيات التالية :

« فلينظر الإنسان مم خلق ، مخلوق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، إنه على رجعه لقادر » الطارق : ٤ - ٧ .

« يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا

خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقه ،
ثم من مضغة مخاطة وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقره
في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ،
ثم لتبدؤوا أئسدةً كم ، ومنكم من يتوفى ومنكم من
يُردّ إلى أرذل العمر ، لكي لا يعلم من بعد علم
شيئاً .. الحج : ٥

و لقد خلقنا الإنسان من سُلالة من طين ، ثم جعلناه
نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه ، فخلقنا
العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام
لحمًا ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن
الخالقين ، المؤمنون : ١٢ و ٣

فأنت إذا تأملت هذه الآيات وأمثالها ، وجدت ما تأتي
في معرض التنبيه إلى حقيقة هذا الكون ، وانسياقه في
خضوع ونظام لتدبير إله واحد يعنو له العالم كله بالدينونة
والخضوع . فهي تأتي تمهيداً بين يدي كشف هذه الحقيقة
أمام العقل الانساني .

وأنت إذا تأملت ، وجدت أن القرآن لا يحفل بتحليل

شيء من مظاهر الكون بتفصيل ودقة واهتمام ، ولا يتحدث بأساليب مختلفة عن نشأته وكيفية تطوره - كما يفعل ذلك ذلك عند حديثه عن الانسان .

وحكمة ذلك أن تعريف الانسان بحقيقته وأصل نشأته ، هو السبيل التربوي الذي لا بديل عنه ، لإقناع عقله بالحقيقة التي تركز عليها نشأة هذا الوجود من حيث هو .

الجانب الثاني : اختيار أسلوب صالح لجميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافتهم وأزمانهم . فليس من سبيل لشد الناس الى المبدأ المطلوب ، طالما كان أسلوب الدعوة والتعليم صالحاً لفئة منهم دون أخرى .

وإنها لأشق خريطة من شرائط المنهج التربوي الذي يراد سلوكه مع جمهرة مختلطة من الناس ، وما يحقق أكثر الدعاة - من ناحية المنهج والأسلوب - إلا لعدم سيطرتهم

على طريقة من القول والبيان تأتي على قدر أنفهام جميع السامعين أو المتعلمين .

ولذلك فقد تمثل في هذا الجانب أعظم مظهر من مظاهر إعجاز القرآن .. إذ جاءت صياغة هذا الكتاب العجيب على قدر الطاقة الإدراكية ، لدى كل طائفة منهم ، دون أن يتسبب عن ذلك أي خلل في الإفهام ولا أي تضارب بين المفاهيم .

ولسنا نعني بهذا أنهم جميعاً يستطيعون - إذا أرادوا - فهمه بدون تبصير ولا تعليم ، بل القدر المشترك من معرفة القواعد اللغوية والأساليب العربية شيء لا بد منه . ولكن الناس جميعاً يتساوون في فهم ما يفيدهم من القرآن على اختلاف ثقافتهم ، بعد اجتياز هذا القدر المشترك الذي لا بد منه من المعرفة والتعلم .

انظر إلى قوله تعالى ، وهو يلفت انظار الناس الى روعة الابداع الالهي في خلق الكون وتنظيمه :

(ألم نجعل الأرض كفاتاً ، أحياء وأمواتاً وجعلنا

فيها رومى شائحات (المرسلات : ٢٥ - ٢٧

وتأمل في كلمة « كفاتاً » التي هي بمعنى الجذب والضم ،
وعليه قول الشاعر :

كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجعارهن من الصقيع
لقد جاء وصف الأرض بهذه الكلمة على قدر ما يمكن
أن يفهمه الأعرابي في البادية . فقد أدرك منها أن الأرض
له كالوعاء تحفظ ما فيها وتحميها وتحرسها ، وهو ادراك
صحيح ، فإن الأرض كذلك . ثم جاء هذا الوصف
ذاته على قبر فهم المختصين والمتعمقين في دراسات الأرض
والافلاك ، حتى فهم من ذلك ثابت بن قرة (٢٢١-٢٢٨)
أن الانسان إنما يستقر على الأرض بقوة خفية تجذبه إليها^(١)
وإلا لما أمكنه الاستقرار من فوقها ، وهو نفس القوة
التي تسمى اليوم بالجاذبية . وليس من كلمة تستوعب سلم
هذه المعاني التي تبدأ بفهم الأعرابي في البادية ، وتنتهي بما
يفهمه علماء هذا العصر ، كما تستوعبه كلمة « كفاتاً » ..

---

(١) انظر المواقف : ج ١ / ٢٧٢

وانظر الى قوله تعالى وهو يلفت النظر إلى جانب
آخر من صفة الارض ايضاً :

(والأرض بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ومرعاها)
فإن كلمة « دحاها » تأتي في العربية بمعنى بسط ،
وبمعنى عظم ، وبمعنى دوّر أو كوّر ، كما نص على ذلك
في شرح القاموس المحيط . وكلها معان صادقة منطبقة
على الأرض ، فهي منبسطة وعظيمة ومكورة . فاما
الاعرابي الذي يعيش في البادية فيفهم منها الاول والثاني ،
وأما الفلكي المتعمق فيفهم منها المعاني الثلاثة ، وليس
بينها أي تضارب كما هو واضح^(١) .

وانظر الى قوله تعالى ، وهو يلفت النظر الى النار
وفوائدها في حياة الانسان :

(أفرايت النار التي نوردون ، ألنتم أنشأتم شجرتها أم
نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين)
الواقعة : ٧٠-٧٣ .

---

(١) انظر تفصيل هذا البحث في كتابنا : من روائع القرآن .

فإن «مقوين» التي هي جمع «مقو» تأتي بمعنى النازل
في القواء ، أي الصحراء ، وتأتي بمعنى الجائع ، وتأتي
بمعنى المستمتع . وقد ورد بالمعنى الاول قول الشاعر :
يأدار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد
وورد بالمعنى الثاني قول حاتم الطائي :

واني لأختار القوى طاوي الحشا محاذة من أن يقال لئيم
فأما الاعرابي الذي يعيش في البداء فيتبادر الى
فعله المعنى الاول ، ذلك ان النار تعتبر متعة كبرى
للمقيمين في الصحراء ، إذ بها تتعارف منازلهم ، ويضيئون
ما حولهم . ومن حولها يتكامل قاديهم . وأما الرجل العادي
من اهل المدينة فيتبادر الى فكره المعنى الثاني ، إذ إن
أعظم فوائدنا عندنا يتمثل في كونها وسيلة لا بد منها
لإنفاج الطعام وتحضيره ، فهي متاع ضروري هام للمقوين
أي الجائعين . وأما المعنى الثالث فهو عبارة عن بطاقة
مفتوحة مع تطورات العصور والازمنة ، فما من لون من
الوان المتعة والفائدة التي تهتدي إليها المدينة او العلم من

النار وخصائصها إلا ويستوعبه قوله تعالى في وصفها :
« متاعاً للمقوين » وهذا المعنى الثالث بما يمكن ان يفهمه
الرجل العصري للآية دون أي تكلف في فهمها ولا
تأويل .

وانظر الى قوله عز وجل وهو يصف الشمس والقمر
بأبرز ما يختص به كل منها :

(تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها
سراجاً وقمراً منيراً) الفرقان : ٦١

وإلى قوله أيضاً في الموضوع نفسه :

(ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل
القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً) نوح : ١٦
وإلى قوله أيضاً فيها :

(هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ..) يونس : ٥

فانت ترى أنه وصف الشمس في الآيات الثلاث بكونها
مراجاً أو ضياء ، والقمر بكونه نوراً أو منيراً ، وهو
وصف دقيق ينطوي على معانٍ مختلفة تتوزع على أصناف

للناس حسب ثقافتهم ، ومدى إمكان الفهم لديهم ، وهي جميعها معان ثابتة لكل منها .

فأما الأعراب من الناس فيفهمون من هذين الوصفين أوسع قدر مشترك بينهما وهو الضياء المطلق . إذ السراج والنور يلتقيان على هذا المعنى المشترك العام .

وأما عامة المتقنين من الناس فيدركون من هذين الوصفين - بالإضافة الى المعنى المشترك بينهما - أن الشمس تنفث مع الضياء حرارة أيضاً ، وأن القمر يعطي ضياء لاحتواء فيه . إذ الشيء المضيء لا يطلق عليه اسم السراج إلا إذا كان يشع بالحرارة .

وأما علماء الفلك أو عامة المدركين لطبيعة كل من الشمس والقمر ، فيفهمون من هذين الوصفين - إذا كانوا على علم باللغة العربية وفقها - أن الآلة ناطقة بأن ضياء الشمس يسطع من داخلها وضياء القمر ينعكس إليه من جرم آخر مقابل له . لأن ذلك هو الفرق اللغوي الدقيق بين الكلمتين. فانت تصف الغرفة بأنها منيرة أو مضيئة ولا

تصفها بأنها سراج ، إذ إن ضياء الغرفة إنما ينعكس إليها من المصباح المضيء في داخلها ، والسراج إنما ينبثق ضياؤه من داخله .

وقد قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا - بعد أن بين وصف كل من الشمس والقمر - : (وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها)^(١).

والشواهد على هذا الجانب التربوي العجيب في كتاب الله تعالى كثيرة جداً ، ومن المفيد أن نسوق عليه مزيداً من الأمثلة ، لولا أنه يخرجنا عن نطاق الموضوع الذي التزمنا الانضباط به .

وعلى كلٍ فحبسك أن تعلم بأن القرآن إذ يحاكم العقول إلى حقائق الكون أو وقائع الأمور فإنما يختار أسلوباً وصياغة وألفاظاً تتفق مع قدرات هذه العقول وامكانياتها في الإحاطة

---

(١) أنظر حاشية الشيخ زاده علي البيضاوي وتفسير أبي السعود والفخر الرازي ، ههنا تفسير هذه الآية .

والفهم ، دون أن ينشأ عن ذلك أي تضارب في الفهم أو المعاني المختلفة .

ومن مقتضيات هذه الحكمة التربوية ، أن الصياغة القرآنية جاءت - فيما يتعلق بالمعلومات الكونية - بعيدة عن التعبيرات العلمية الضيقة ، إذ لولا ذلك لكان خطاب القرآن غير صالح إلا لفئة قليلة من الناس .

ومن مقتضياتها أيضاً أن الصياغة القرآنية جاءت في هذه الأبحاث ذاتها مثيرة للنظر والبحث ، أكثر من أن تلزم الناس بالإيمان بها بمجرد إخباراته الغيبية عنها . إذ لو قامت صياغتها على هذا الالتزام ، لكان مقتضاه وجوب التصديق بهذه القضايا العلمية ، طبقاً لما أخبر به القرآن ، أي دون الاعتماد في شيء من ذلك على وسائل التجربة والمشاهدة التي هي الوسائل الطبيعية الأصيلة للوصول إلى حقائق علمية عن الكون ، وقد كرم الله العقل البشري عن ذلك . ولذلك تراه يقول :

(قل انظروا ماذا في السموات والأرض ..) يونس : ١٠١

(وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟) الذاريات : ٢١

(إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات
والأرض لآيات لقوم يتقون) يونس : ٦

(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله
يُنشئ النشأة الآخرة) العنكبوت : ٢٠

وعندما تزداد الآيات القرآنية قرباً الى البحث في حقائق
العلوم ودقائق الكون ، لا تريد على أن تقرر مبدأ التناسق
ودقة النظام والتدبير في أجزائه وتكوينها ، أو أن تصف
منها المظاهر السطحية البارزة التي تخضع لإحدى حواس
النظر أو السمع أو اللمس ، أو أن تربط بينها وبين أسباب
حياة الانسان وتوضح مدى أهميتها لاستجابة حاجاته ومدى
تطابقها لطبيعة حياته .
فهو يقول مثلاً :

(وخلق كل شيء فقدره تقديراً) الفرقان : ٢

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) القمر : ٤٩

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ

معلوم) الحجر : ٣١

(قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) طه : ٥٠
ويقول عندما يصف أو يحلل :

(وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه
وما أنتم له بخازنين) الحجر : ٢٢

(الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى
على العرش وسفّر الشمس والقمر ، كلٌّ يجري لأجل
مسمى ، يدبّر الأمرَ يُفصّل الآياتِ لعلمكم بقاء وبكم
توقنون . وهو الذي مدّ الأرضَ وجعل فيها رواسي
وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ،
يُغشي الليلَ النهارَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
الرعد : ٢ - ٣

أما أن تتجاوز الآيات ذلك كله الى التحليل العلمي للأشياء
وبيان كيفية تركيبها وتآلف أجزائها ، فذلك ما لا تعثر
عليه في كتاب الله تعالى ، إلا أن يأتي شيء من ذلك
في سياق بحث تاريخي يراد به بيان أحداث وقعت وبيان
كيفية وقوعها .

والحكمة التربوية من ذلك أن لا يحمل العقل حملاً على أن يستيقن حقائق علمية تتعلق بأمور حسية ، عن طريق اخبارات غيبية ، ودون الاعتماد على منهاج النظر والحس أو التجربة والملاحظة . إذ هو - جل جلاله - لو شرح لك معنى قوله « مد الأرض » أو « يُغشي الليل النهار » شرحاً علمياً دقيقاً ، لألزمك الاعتقاد بضمون ذلك الشرح ، غيباً ، قبل أن تكشفه بوسائل بحثك ونظرك . وقد كرم الله جل جلاله العقل الانساني - كما قلنا - عن مثل هذه الالتزامات الغيبية ، في أمور تتوفر إليها سبل النظر والحس .

وأنت تعلم أن من أعظم الأخطاء التربوية ، أن يكون أمام تلميذك سبيل طبيعي مباشر الى اس الحقيقة العلمية بمجده الحسي ، ثم تثنيه عنها بما تفرض عليه من الفهم من مركز السيطرة والاجبار .

وليس لك أن تقول : فلماذا أخبرنا الله بدقة عن كثير من الغيبيات التي لم نرها ولم نحس بها كالثلاثة والجان وصفاتهم والجنة والنار وأحوالهما ، حتى اقتضانا ذلك

أن نؤمن بذلك كله طبقاً لما أخبر ، ودون الاعتماد في شيء منه على مداركنا وإحساساتنا ؟

أجل .. ليس لك أن تقول هذا ، لأن هذه الأمور التي أخبر عنها ووصفها على وجه الدقة ، لا دخل لها بالقضايا المحسوسة الواقعة تحت مجهر التجربة والملاحظة . فليس لك من سبيل إلى العلم بها إلا سبيل الأخبار القطعي بمن لا خلف ولا كذب في إخباره . ولو أنه جل جلاله لفت نظرك إلى البحث في الملائكة ودفعك إلى إدراك حقيقتهم ، لما أوصلك النظر والفكر إلى شيء مما طال بك النظر والبحث ، لأنك لا تملك من وسائل إحساسك ومشاهدتك ما يوصلك إلى أي علم عنهم ، فكان لا بد من الاعتماد فيه على الخبر الصادق المجرد .

الجانب الثالث : الاعتماد على المناقشة والحوار . وللقرآن في ذلك أسلوب رائع عجيب ، فهو إذ يناقش ويجاور ، يثير النظر إلى الأدلة ويعرض لها ويدع ثمارها ونتائجها

مكشوفة في تضاعيف الكلام ، دون اي نص على هذه النتائج ، بل يترك الربط والاستنتاج للسامع المتأمل : . . .
وتلك هي فائدة الأسلوب الحوارى القائم على السؤال والنقاش . فالغرض منه سوق التلميذ في الطريق العلمى المطلوب بنفس السرعة التى يسير بها المربي أو المعلم . إذ إن من أخطر آفات السرد واللقاء الجرد ، أن يسير المعلم فى إلقائه ومردده أشواطاً إلى النتيجة العلمية المطلوبة بينما لا يزال السامع واقفاً حيث هو ، أو يسير متخلفاً عنه فى متاهات متعثرة لا تفيد علماً ولا تكسب فهماً . وعندما يكون النقاش والحوار قائمين على هذا الغرض ، فإن تصريح المناقش المربي بنتائج الأدلة وثمراتها (أثناء النقاش) يذهب بجدوى عمله التربوي كله .

وربما جاء الأسلوب الحوارى لتحقيق فائدة أخرى ، هي الكشف عن عناد المعاند ، ومعرفة الحق الذى يتظاهر بجهله . فإن المناقشة تحركه وتلجئه إلقاءً إلى الكشف عن خبيثة أمره وباطن ما فى نفسه ، ولا يتحقق هذا الغرض أيضاً

إلا بإثارة النظر في الأدلة واعتصارها عن طريق النقاش :
والحوار ، حتى تتبدى من خلالها النتائج دون أي نص عليها
من المربي المناقش .

انظر إلى هذه الآيات التي جاءت في أواخر سورة النمل :
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آله خير
أما ما يشركون . أمئن خلق السموات والأرض وأنزل
لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان
لكم أن تلبثوا شجرها ، إلهة مع الله ، بل هم قوم
يَعْتَدِلُونَ . أمئن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً
وجعل لها روافي وجعل بين البحرين حاجزاً ، إله
مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون ، أمئن يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ،
إله مع الله ، قليلاً ما تذكرون . أمئن يهديكم في
ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشراً بين يدي
رحمته إله مع الله ، تعالى الله عما يشركون . أمئن
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ،

إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)

النمل : ٥٨ - ٦٤ .

إنه أسلوب حوارى كما ترى ، يقوم على إثارة الاسئلة
المنبهة للعقل والحركة للفكر ، ولا تجدد أي جواب صريح
على سؤال منها ، وإنما تجدد بدلاً من الجواب لفت النظر
إلى حيث يتسنى للفكر أن يدرك الجواب الصحيح
ويتنبه له .

إنه يسأل . ، ويلجّ في السؤال وطلب الجواب .. ولكنه
صرعان ما يضرب عن السؤال وطلب الجواب معاً ليفت النظر
إلى أساس المشكلة في الامر : إنهم يعدلون بالله غيره سلفاً ،
وانهم لا يريدون أن يعلموا شيئاً عن حقائق الكون وما فيه
من طوايا الادلة الرهيبة على وجود الله ووحدانيته ، وانهم
لا يريدون ان يتذكروا نشأتهم الاولى وتدرجهم في الخلق .
ولو أنهم تذكروا .. وعلموا .. وأنصفوا .. لعلموا الجواب
على كل هذه الاسئلة ، ولأقروا مؤمنين صاغرين .

ويأتي قوله تعالى : بل هم قوم يعدلون .. الخ ، بدلاً

عن الجواب الذي كان منتظراً منهم ، فالعذر في سكوتهم
عن الاجابة على السؤال الأول المتعلق بمخالفات السموات
والارض ومنزل المطر من السحاب أنهم يعدلون بالله عز وجل
غيره من المخلوقات ، والعذر في سكوتهم عن الاجابة على
السؤال المتعلق بمجاءل الأرض قراراً ومخالق الجبال روامي
في انحنائها أنهم لا يحاولون ان يعلموا شيئاً من دقائق الكون
وخفاياه . والعذر في سكوتهم عن الاجابة على السؤال
المتعلق بمن يجب المضطر عندما يتجه إليه مخلصاً في الضراعة
والدعاء أنهم قلما يتذكرون مثل هذه الساعات التي تمر في
حياتهم ... وهكذا .

إن هذا الأسلوب الحواري يكشف عن عناد المشركين ،
ثم يزحزحهم عن مواقفهم العنادية هذه ، ويضعف فيهم طاقة
التشكيك والتجاهل .. وبذلك يكونون مادة تربية لغيرهم
إن أصروا على كفرهم مع ذلك ، أو يكون هذا الحوار
مادة تربية لهم أنفسهم إذا نبههم إلى صحو الايمان وضرورة
الانصاف .

وانظر ايضاً الى قوله تعالى وهو يناقش الكافرين في مكان آخر :

(أم يقولون تقوله ، بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث
مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء أم هم
الخالقون ، أم خلقوا السموات والأرضَ بل لا يوقنون ،
أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ، أم لهم سُلَّم
يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين) الطور

٣٣ - ٣٨

لقد عرض في هذه الآيات وما يلحقها الى الاحتمالات المتصورة
في سبب جحود الكافرين ، فردّ كلا منها بأسلوب فريد ..
لم ينفِ الاحتمالات بعبارات سلبية جازمة ، فثُل هذا النفي
لا يفيد المخاصم اكثر من ان يزيده صلابة وعناداً ؛ ولكنه
ناقشها بما يكشف عن زيفها ، وترك التصريح بالزيف لعقل
السامع وفكره . وضمّن مناقشة كل احتمال من هذه
الاحتمالات ، قاعدة من القواعد المنطقية التي يهتدي بها العقل
الى الحقيقة ويميزها عن ملابساتها ، ولكنه لم يقم دعائم
النقاش على القاعدة بصاغتھا القانونية كما هي العادة ، وإنما
أقامها على روحها وعلى ذوّبها الفكري الذي تفهمه سائر
العقول .

إن الاحتمال الأول هو ان يكون رسول الله ﷺ متقولاً على الله هذا القرآن ، وإذا فمن اليسير عليهم ان يفعلوا مثله ، فليقولوا هم ايضاً على الله قرآناً في مثل بلاغته واسلوبه فإن هم فعلوا ذلك امكن لدعواهم ان تكون صحيحة .

والاحتمال الثاني ان يكونوا عند انفسهم مخلوقين بغير خالق ، فهم ظهروا في الوجود هكذا بدون شيء . . . وإثارة هذا الاحتمال بهذا الأسلوب القرآني تلفت النظر بطريقة مشفقة ساخرة الى ما يوجد في تضاعيفه من دعوى رجحان الشيء بدون مرجح ، وهي من ابرز صور الهالات التي يجمع كافة العقلاء على امتناعها . إذ لا يمكن لأمر ما ان يطرأ عليه الوجود بعد انعدام إلا لسبب رجح فيه هذا الطرء ، وبدون هذا السبب لا يتحول المعدوم عن حاله إطلاقاً ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه .

والاحتمال الثالث ان يكونوا - في وهم انفسهم - هم الذين تولوا إيجاد انفسهم . وإثارة هذا الاحتمال ، بالأسلوب

الذي تراه ، تلفت النظر بطريقة ساخرة ايضاً ، الى ما يوجد في تضاعيفه من دعوى صحة الدور الذي هو ايضاً من ابرز صور المحالات عند جميع العقلاء . والدور هو ان يتوقف الشيء في وجوده على نفسه بحيث يكون هو العلة والمعلول بأن واحد !.. وهو كما ترى امر ظاهر البطلان^(١) .

فانظر كيف حاكم الأسلوب^٢ الحوارى في القرآن جماعة الكافرين ، الى قانون بطلان الدور وبطلان الرجحان بدون مرجح ، ليسقط بذلك دعواهم !.. فعل ذلك كله بدون ان يسلك بهم اى مسلك تعليمي او ان يلقنهم علم اى مجهول او يلزمهم بأى نتيجة او قرار . وإنما اثر افكارهم الى موازين المنطق والعلم ، وتركهم بين ذلك كله ؛ وقد لبسوا زي^٣ الجهل او التجاهل والتعامي .

---

(١) فلم من هذا الذي أوضحناه أن ما يسمى بالدور أو التسلسل أو الرجحان بدون مرجح ليس من اختراع الفلسفة اليونانية وليس الاعتماد عليه اعتاداً على الفلسفة اليونانية وموازينها كما يتوهم البعض . وإنما هي عبارة الفكر الانسانى السليم في كل زمان ومكان ، وإن اختلف التعبير ما بين أمة وأخرى .

وأبرز ما يلفت النظر في ذلك انه اعتمد في نقاشه على
محور القواعد المنطقية والفكرية ، دون ان يتقيد بصياغاتها
واصطلاحاتها المعروفة ، حتى لا تفوت فائدة المعرفة والفهم على أي
فئة من الناس مهما كانت ثقافتهم وعلومهم ، ما داموا
يتزعمون الى قدر مشترك من التأمل وحرية النظر والفكر .
ثم تأمل في هذا النموذج الآخر :

(أفرايتم ما تحوثون ، أنتم تزدعون أم نحن الزارعون ،
لو نشاء جعلناه حطاباً فظلمت تفكيتون ، إنا لمخرمون
بل نحن محرومون . أفرايتم الماء الذي تشربون ، أنتم
اتزلموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه
مجاجاً فلولاً تشكرون . أفرايتم النار التي توردون ،
أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها
تذكراً ومتاعاً للعقورين) الواقعة : ٦٣ - ٧٣

إنه نقاش آخر يستهدف الوصول بالسامعين الى اليقين
بوجود الله ووحديته ، عن طريق لفت النظر والفكر
إلى بعض مظاهر الكون . فما السبيل الذي يسوقهم منه
إلى هذا اليقين ؟

إنه سبيل الكشف عن قيام كافة هذه المخلوقات على أساس « العلة الغائية » أي على محور من القصد الذي ينسجم مع طبيعة الانسان وحاجاته ، وإذا فلا يمكن ان يفسر وجود شيء من هذه المخلوقات على أنه مصادفة .
إلا أن النقاش القرآني لم يعتمد في بيان هذه الحقيقة على شيء من الصياغة العلمية والالفاظ الاصطلاحية التي استعملناها نحن الآن ، وإنما سار بالعقل إليها من خلال حوار مبسط يستثير الفكر إلى أقصى ما قد تصل إليه القاعدة العلمية بصياغتها وألفاظها الاصطلاحية ، ولا يحتاج هذا الفكر لذلك إلى شيء من الاسس أو القواعد العلمية السابقة ، بل تغنيه عن ذلك الفطرة المتأمة الصادقة .

فهو يلفت النظر الى الزرع الذي يخضر به وجه الارض ، ولا يلبث ان يعطي الانسان من ذاته أهم ما يتقوت به من اسباب الحياة ، ثم يسأل : أفأت اياها الانسان تستخرج هذا الزرع من باطن الارض بما قد تظنه شأنًا من شؤون الطبيعة وضرورتها ؟ .. لو شئنا

لأرغنا هذه الطبيعة على أن تحيل زرعكم هذا الى هشم
محطّم ، وهيئات للطبيعة ان تدرك إذ ذاك قصداً او تهدف
إلى غاية حتى تجبس نفسها على ما به حياتكم وصلاح
أمركم .

ثم يلفت النظر إلى الماء الذي هو أصل حياة الانسان
ويسأل الجاحدين :

أنتم اعتصمتموه من السحاب وأخضعتم البخار المنعقد ما
بين سطح البحار وجو السماء لقانون الإمطار ، فهي ضرورة
أخرى من ضرورات الطبيعة لا مناص منها ولا فضل لأحد
فيها ؟ ..

لو شئنا لجعلناه مرآة شديدة الملوحة يحرق الفهم الذي
يشربه والارض التي يصبها ، فما انتفعت منه بزرع ولا
شراب ، ولن تملك طبيعة البحر ولا البخار ولا قوانين
الرطوبة والأمطار أن تغير إذ ذاك شيئاً بما اردناه .

ثم يلفت النظر الى عنصر النار والشجر العجيب الذي
يتكون منه الزناد ، وهو شجر المرنخ والعِفَار ، ويسأل :
أنتم الذين اتفقت مع الطبيعة على انشاء هذا الشجر واستيداع

هذا العنصر فيه ؟ .. لو كان الامر، إلى الطبيعة لكانت النار ذات نتيجة عياء ليس لها مع حياتكم أي انتظام وانسجام . ولا تملكون معها حينئذ أي حيلة أو سبيل للانسجام والاختضاع .. ولكن أفلاترون انا جعلناها متعة لحياتكم منها اختلفت اطوارها وترقت اسبابها ، وسبيلاً لوزقكم منها تنقل من طور البداءة الى التعقيد؟! ..

فبنى النقاش - كما ترى - هو لفت النظر إلى انه ليس حتماً ان تكون مظاهر الكون من حولنا على الحالة التي هي عليها الآن بما هو متفق مع حاجاتنا وأسباب حياتنا . بل كان من اليسير جداً ان لا تكون على ما هي عليه وان لا تكون متفقة مع شيء من اوضاعنا المعيشية . ولم يكن للطبيعة ولا لغيرها أن تقف في وجهه ذلك الاحتمال .

ولكن مدبراً عظيماً شاء لها أن تكون كما هي عليه الآن لتتسق مع انطلاقة الحياة وال عمران ولتتألف مع مجموعة الاسباب التي أقام الله عليها صرح هذا الكون . وهذا المعنى الذي يقرره الاسلوب الحوارى

ببساطة يدركها - كما رأيت - كل عاقل متدبر ، هو نفس
المعنى الذي يطيل فيه علماء العقيدة والفلسفة تحت عنوان
الاصطلاحات العلمية الخاصة ، كالعلة الغائية ، ونظام الحكمة
والتدبير . إلا أنه هناك معنى مغلق لا يكاد يفهمه إلا
علماء ذلك الشأن وحده ، وهو هنا معنى مفتوح واضح
لا يقف دونه أي إدراك أو فهم ، وإنما سهل واتضح بهذا
الشكل ، بفضل الاسلوب الحوارى الذى جاء تعبيراً عنه .
والحديث فى تطبيقات هذا الاسلوب التربوي كما جاء
فى القرآن ، حديث طويل . وإنه لحديث شائق مفيد .
ولكن ليس هنا مجال بسطه وتفصيله .

غير أنى ألفت نظر المهتمين بالتربية ومذاهبها إلى هذا
الجانب ، وأدعوم إلى دراسته دراسة مسبهة واعية ،
فلسوف يعثرون على ما هم بأمرس الحاجة إلى معرفته والتبصر
به من الطرائق التربوية الحديثة المفيدة .

★ ★ ★

القصص والتاريخ

والقصص والأبحاث التاريخية أهمية كبرى في المجال التربوي .
ولكن الشأن ليس في إيراد القصة ككيفما اتفق ، وإنما
الشأن في معرفة الطريقة التربوية التي يجب أن يتم نسيج
القصة على أساسها .

والقرآن منهج دقيق في ذلك يمكن أن يلخص فيما يلي :
أولاً - لا يسوق القرآن من القصة إلا ما يتعلق بالغرض
الذي سبقت القصة من أجله ، كي تظل الصلة متينة بينهما .
وبين المناسبة الداعية إلى ذكرها ، بحيث تبعث القصة فيها
الأهمية وتقدمها بالحركة والحياة .

من أجل هذا لا تكاد تجد القرآن يسرد حوادث القصة
مجرداً تاريخياً تبعاً لسلسلة الوقائع والأحداث ، إذ من شأن

ذلك أن تبتعد القصة بالقارىء عن المناسبة والغرض الأصلي
الذين ذكرت بصددهما .

تقرأ مثلاً في قصة اصحاب الكهف قوله تعالى :

نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، لمنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا
ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً
لقد قلنا إذا شططاً (الكهف : ١٣ - ١٤)

فأنت ترى انه بدأ بوصف اصحاب الكهف ، بانهم فتية
انفردوا عن اقوامهم الكافرين ، فأمنوا بالله وحده ،
وأنهم من أجل ذلك عزموا على ان يعتزلوهم في شواقي
الجال وبطون الكهوف . فمن هؤلاء القوم ؟.. وفي اي
بلدة كانوا يعيشون ؟.. وم كم كان عدد هؤلاء الفتية ؟..
وما هي أسماءهم ؟..

لقد كان مقتضى السرد التاريخي أن تجيب القصة عن
هذه الأسئلة كلها . ولكنها لو سارت على هذا المنوال لما
وفت بالغرض الذي استهدفته ، ولا انصرف فكر القارىء

الى تتبع أحداث تاريخية شائقة يتطلع الى معرفتها ،
ولغفل بذلك عن العبرة والعظة اللتين سبقت القصة من أجلها .
وهذا هو سر الاقتضاب الذي تجده في اكثر قصص
القرآن . وهو سر يمكن أن يقتبه إليه الإنسان من خلال
شعوره بالرغبة في أن تكون القصة القرآنية غنية بزيد من
التفصيل ، إذ هو لا يرغب في ذلك إلا بدافع مما يتصف
به الإنسان عادة من فضول الفكر وحب الاستطلاع .
ولو استجيبت رغبته ، لندف فكره عما قد وضعه القرآن
في سبيله من الانضباط ضمن خطط الهداية والموضوع
المتعلق بها .

ولكن هذا لا يعني أن القصة في القرآن تعاني ، إذا ،
من ثغرات فنية أو اقتضاب مخل . بل القصة القرآنية
كاملة من حيث عناصرها الفنية . وهي تقوم فيه على منهج
أدبي رائع لا تلمس فيه أي خلل ولا نقص . بل الجانب
الأدبي في القصة القرآنية يعتبر مظهراً من أبرز مظاهر
الاعجاز في كتاب الله تعالى (١) .

---

(١) أنظر في تحليل ذلك ما كتبه سيد قطب عليه رحمة الله ،
في كتابه التصوير الفني في القرآن ، فقد حلل الخصائص الفنية للقصة
القرآنية تحليلاً وافياً لم يسبق إليه .

وليس من شرط فنية القصة وتماسكها أن تكون مسببة
فضفاضة في عرضها للأحداث . وإنما الحكم في ذلك يتبع
الغاية التي تساق القصة من أجلها . فإذا كان القصد منها
أخذ العبرة ، اقتضت الضرورة التربوية تركيز الحديث عليها .
واعتبر تشعب الحديث نحو الجوانب الأخرى منها إخلالاً
بالغرض الاسامي للقصة .

ثانياً - إقحام النصائح والعظات في ثنايا القصة .
ويهدف المنهج التربوي من ذلك إلى أن لا يندمج القارئ
مع القصة ، وينصرف إليها بكل تفكيره ، فيطول به
العهد وينسى المساق الأصلي للقصة . وتلك هي آفة الاستعانة
بالقصة في التربية والتأديب . إذ من شأنها أن تبعد القارئ
أو السامع تدريجاً عن مساقها الذي انطلقت منه وغايتها
التي تسيّر إليها ، بسبب انشغال الفكر بأحداثها ومفاجأتها ،
وبما قد يكون لها من مشاهد مثيرة .

فإذا تغلب المربي على هذه الآفة ، فاعتمد فيها على

اسلوب حكيم لا يفصي السامع خلال مراحلها المختلفة عن
المحور التربوي الذي انطلق منه ، كانت القصة إذ ذاك
أعظم وسيلة تربوية ناجعة . وذلك هو منهج القرآن فيها .

يقص الله علينا في سورة طه خبر موسى وفرعون ، حتى
إذا تشعبت أحداث القصة ، وكاد السامع أن يغفل عن
مساق القصة والغرض منها ، بالتأمل في واقعها وغريب
أحداثها ، فوجيء القارئ - بأسلوب بالغ الحكمة والروعة -
أثناء ذلك بحديث آخر جديد يتوجه الى السامع بالمرعظة
والإرشاد ، ويشده الى الغرض الكلي الذي سبقت القصة
من أجله . حتى إذا حقق هذا الحديث الطارئ أثره المطلوب
في نفس السامع ، عاد السياق مرة أخرى الى القصة
وأحداثها .

تأمل هذا كله في قوله تعالى ، وهو يقص علينا من نبأ موسى
وفرعون :

(قال فمن ربكما يا موسى ، قال ربنا الذي أعطى كل
شيء خلقه ثم هدى ، قال فما بال القرون الأولى ،

قال عليها عند ربي* في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ،
الذى جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً
وانزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من
نبات شتى ، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآياتٍ
لأولي النهى ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم
تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ..

طه ٤٨ : ٥٦

فانظر كيف توقف سير القصة ، ليظهر من ورائها
- في لباقة وحكمة - حديث آخر يتحول فيه الخطاب بما
بين موسى وفرعون ، الى ما بين الله وعباده ، متضمناً
الامتنان بالنعم ، والتحذير من النقم ، والتنبية الى بالغ
سطوة الله وعظيم جبروته .. حتى إذا اصطبغت القصة بهذا
الجلو الإرشادي ، واستعاد السامع او القارئ بذلك انتباهه
الى الغرض الكلي الذي من أجله نزل القرآن - عادت
القصة الى مسارها ، بدءاً من قوله عز وجل : « ولقد
أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » .

وتأمل هذا المنهج التربوي أيضاً في عرض قصة أصحاب الكهف ، وانظر كيف يتنزه الأسلوب التربوي المعجز ظهور أول نافذة في أحداثها يمكن ان تتسلل إليها موعظة عابرة مذكرة ، توقف النفس من ذهول ، فيلجج فيها هذه العظة بأسلوب رائع بليغ ، ثم ما هو إلا أن يرتبط الحديث مرة أخرى بمجرى القصة وأحداثها .

يقول الله عز وجل :

(سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ، ولا تستفت فيهم منهم أحداً ، ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا وشداً . ولبنوا في كهفهم ثلاثاً مائة سنين وازدادوا تسعاً) الكهف : ٢١ - ٣٥

وتقرأ في سورة يوسف قصة يوسف مع إخوته وعزیز

مصر ، وهي قصة طويلة ، سيقت لتأكيد أن القرآن كلام الله وان محمداً ﷺ لا دخل له في شيء منه ، فتجدها تفيض بالجلل المعترضة التي تلبه القارئ الى العبرة والعظة كلما أوشكت أحداث القصة ومشاهدها المثيرة أن توقعه في غفلة ودعول عنها . انظر مثلاً الى قوله عز وجل :

(يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً ... الآية) يوسف ٣٩ - ٤١ وانظر الى قوله عز وجل :

(قال اجعلني على خزانة الأرض إني حفيظ عليم ، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا

يتقون . وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له

منكرون (يوسف : ٥٥ - ٥٨)

إن صبغ القصة بروح الموعظة والعبرة ، وتديجها بالجميل
والعبارات الارشادية التي تتوجه من القاص إلى السامعين
أو القارئ ، دون أن تتعرض صياغة القصة بذلك لاضطراب
أو تفكك أو توهين لبيتها الفنية - يعتبر ذروة عمل
تربوي ناجح لا تجده في مظهره الكامل الدقيق إلا في كتاب
الله عز وجل .

وكم من قصص تصاغ باسم التربية والتوجيه ، وتنشر
بين الناس بدافع التوعية أو التعليم ، ولكنها تسير بالناس
إلى عكس الغرض المطلوب ، بسبب أن وحي ما فيها
من أحداث تغلب على وحي ما أريد لها من عبرة وتوجيه ،
فيتلقف القراء لذائد صورها وأحداثها ويغفلون عن كوامن
عبرها واغراضها .

ثم إن هذه الظاهرة التربوية ليست خاصة بالقصة وحدها

بل هي مطردة مع سائر المواضيع التي يعالجها القرآن . لا يدع القارئ يستغرق في اي موضوع من ابجائه ، سواء كان حكماً أو عقيدة أو إخباراً عن المغيبات وتصويراً لاحداث القيامة . بل هو يصبغ هذه الابحاث ذاتها بصبغة التوجيه والأرشاد ، ويجعل المحور الاسامي الذي تنزل القرآن من أجله بارزاً بسيطاً لافتاً للنظر خلال سائر المواضيع والابحاث ، كي لا يشت الذهن عن هذا المحور مهما سار متشعباً وراء تلك المواضيع والافكار انظر الى قوله عز وجل وهو يقرر لنا أحكام الصيام :

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ، وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ،

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. الآية)

البقرة : ١٨٥ - ١٨٦

فأنت ترى كيف أقسم الله بين آيات الصوم وأحكامه هذه الآية التي شدت أذهان الناس إلى جوهر العبودية لله وإلى الأصل الكلي الذي تفرعت عنه هذه الأحكام الجزئية الكثيرة .

واقراء الأحكام الواردة في سورة النساء بما يتعلق بالوصية والميراث والنكاح وغير ذلك تجد آيات الموعظة والارشاد تتخلل هذه الأحكام كلها ، بل تجد الأسلوب الذي صيغت به أسلوباً ارشادياً رقيقاً ، لا أسلوباً علمياً جافاً .

والعجيب حقاً ان تجد بعض الباحثين المتقنين ، وقد قاهوا عن هذا المنهج التربوي الذي ما ينبغي ان يغيب عن كانت له أدنى مشاركة في شؤون الثقافة والتوجيه ، ثم راحوا ينقدون القرآن من أعظم جانب تربوي فيه ، وراحوا يتساءلون : لماذا جاءت أبحاث القرآن متداخلة ، ولم تأت منظمة في فصول وأبواب كيفية الكتب والمؤلفات ؟ ..

فأين كانت يبقى أثره التربوي والتوجيهي الذي نتحدث عنه ، لو أنه نظم كما يشاءون فجاء فيه باب في العقائد وأدلتها ، وباب في الأحكام والمعاملات ، وباب في القصص والتاريخ وهكذا ؟ ..

إن الذي يُقبل من القرآن - إذاً - على باب الأحكام ، ينسى منه ومن أهدافه كل شيء إلا المباحث القانونية الجافة التي يحاول أن يستوعبها بفكره ، كما يكون من شأن الفقهاء الذين يتدارسون باباً في الرهن مثلاً ، لا يكاد أحدهم يذكر الله أو يذكر الغرض من هذا الفقه وأحكامه . وربما كانوا - وهم الفقهاء - أبعد عن الله تلك الساعة من ذلك الجاهل الذي يذكر الله خالياً ضمن دكانه أو متجره .

والذي يُقبل منه على باب القصص والتاريخ ، ينسى القرآن وينسى نفسه ومسؤولياتها في خضم ما يقرؤه أو يسمعه من الأحداث الغريبة التي يستعرضها .

والقرآن في قصصه وأحكامه وعقائده وبقية أبعائه ، إنما أنزل لأمر كلي واحد ، هو أن يكون الناس عبيداً لله

بالطوع والاختيار ، كما قد خلقهم عبيداً له بالقسر والإجبار .
ولا يتحقق هذا الأمن الكلي إلا بنوع من التمازج والتداخل
في اتجاهه بحيث تسيطر عليها جميعها روح التوجيه والارشاد .
وإذا تأملت ، علمت ان آفة العلوم والفنون الثقافية
المتخلفة التي يتلقاها التلاميذ في مدارسهم ، انها تقدم إليهم
ضمن منهج لا يسمح بارتقاؤهم الى اي درجة في سلم التربية
والتهذيب ، رغم ان الغاية الأولى من عملية التنقيف هي
التربية كما يقولون .

وليس من سبيل لمعالجة هذه الآفة إلا ان يعاد النظر
في طريقة تأليف هذه العلوم الدراسية المختلفة ، وتعاغ على
اساس من المنهج القرآني الذي الهنا إليه ، أي بحيث يسري
عصب التوجيه وروح التربية الخلقية في جميعها . وبذلك
ينتظم نثار هذه العلوم المختلفة في قدر مشترك من الاسس
التربوية التي هي مدار عملية التنقيف ومحورها .

الاثارة الوجدانية

من المعلوم أن الاثارة الوجدانية لا تكون عملاً تربوياً سليماً ، إلا إذا اريد منها إخضاع النفس لحقائق علمية صحيحة او لمبادئ خلقية سليمة . فاثارة الوجدان إذاً طريق تربوي إلى غاية تربوية او علمية ، وليست هدفاً تربوياً مستقلاً بذاته . ولهذا الوسيلة اخطارها الجسيمة إذا أسيء استعمالها ، كما ان لها فوائد عظيمة إذا احسن استعمالها .

ويتلخص المنهج التربوي في القرآن لاستخدام هذه الوسيلة ، في مراعاة الأمور التالية :

اولاً - ان لا تكون بديلاً عن حركة العقل وحكمه ، بل عوناً على حركته ونشاطه ثم عوناً له لاختضاع النفس لحكمه .

ثانياً - ان يعتمد سبيل الاثارة الوجدانية قدر الامكان

على التصوير والتخيل ، لا على المحاكاة العقلية والنسيج المنطقي ،
فإنّ فاعلية الوجدان تضمحل في غمار التأمل الفكري
والمحاكاة العقلية .

ثالثاً - ان يعتمد المرابي على مزيج متكافئ من العناصر
الوجدانية المؤثرة ، بدلاً من ان يركز على عنصر واحد منها .
هذه الأمور الثلاثة التي يقيم عليها القرآن فن الاثارة
الوجدانية هي الضمانة الكبرى لان يبقى السبيل التربوي
الخطير في مأمن من العواقب الضارة التي كثيراً ما تكون
مسيبة لها .

فلننظر كيف يراعي القرآن في منهجه التربوي كلاً من
هذه الأمور الثلاثة ، وكيف يسير بالسبيل الوجداني ضمن
هذه الشروط الهامة :

أولاً - الاثارة الوجدانية في القرآن ليس غرضاً تربوياً
مقصوداً لذاته ، بل هو كما قلنا عون للعقل ان يسيطر على
النفس ويازمها بأحكامه .

ذلك لأن دعوة القرآن في أساسها وجوهرها إنما تتجه إلى العقل والفكر ، إذ هي تتعلق بمبادئ وحقائق لا سبيل للوصول إليها والتمسك بها إلا بواسطة العقل والفكر ، كالايمان بوجود الله ووحدانيته ، والايمان بأن هذه الحياة الدنيا لا يعقل ان تكون عبثاً آيلاً إلى الفناء والزوال .

وقد رأيت كيف يتخذ القرآن الى ذلك وسيلة النقاش العقلي المتضمن لأدق القوانين المنطقية في مجال النظر والبحث وإن جاءت متحررة عن الصياغة العلمية واصطلاحاتها .

ولذلك فهو يثير العقل أولاً إلى معرفة هذه الحقائق ، بالأدلة العلمية والعقلية المختلفة ، ويهيب بالعلاء ان يستعملوا عقولهم وافكارهم في تحرر مطلق .

ولكنه بعد ذلك يثير كوامن الوجدان في النفس ، كي تقضي على معوقاتنا التي قد تقطع سبيل العقل اليها . فيثير فيها دواعي الرهبة والرغبة وأسباب المحبة ، طبق ميزان دقيق من الاتساق سنشرحه بعد قليل انشاء الله ، وإذا النفس بعد ذلك خاضعة لتلك المبادئ التي سبق ان وضعها القرآن مكشوفة واضحة امام العقل .

تأمل هذا النص القرآني العظيم ، كيف يبدأ بإثارة العقل وتثنيه الى الحقيقة بالوسائل العلمية والفكرية المجردة ، ثم يثير كوامن الخوف والتحذير في النفس كي لا تتمرد على حكم العقل وقراره الذي لا مرية فيه :

(فليَنظُر الإنسان إلى طعامه ، أنا صببنا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً وعناباً وقضياً ، وزيتوناً ونخلاً ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأباً ، متاعاً لكم ولأنعامكم . فإذا جاءت الصاخة ، يوم يفر المرء من أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبه وبنيه لكل امرئ امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ، وجوه يومئذ ممسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة) عبس

٢٤ - ٤٣

فالشطر الأول من النص تثنيه للعقل إلى دلائل وجود الخالق عز وجل ودفع له الى الايمان به . والشطر الثاني إثارة للنفس عن طريق كوامن الرغبة والرهبة ، أن تتفاعل

مع فهم العقل وحكمه فلا تفصل عنه ولا تتمرد عليه .
 وفي سورة النساء أحكام شرعية تتعلّق باليتامى والوصية
 والنكاح والميراث - وهي من المباحث الفكرية القائمة على
 المصلحة والتدبير العقلي - ولكن الله عز وجل يقدم بين
 يديها إثارة وجدانية للنفس كي يجعلها متهيئة لقبول هذه
 الأحكام وللخضوع لما يقضي به العقل فيها . يقول
 الله عز وجل :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ،
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا الْحَيْثُ
 بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا
 كَبِيرًا ... الْآيَات)

أفلا تنظر كيف بدأ فحرك العاطفة الانسانية عند
 السامع أو القارئ، فجاء سائر إخوانه وأخواته من بني جنسه
 وحرك فيه نفوسهم كوامن الرحمة والرأفة ، ونبهه الى الرعييم

الموصولة بين جميع افراد البشر ، وأثار فيه دوافع حفظها وتقديسها . ولفت النظر الى ضرورة الحذر من عقاب الله تعالى إن هوضيعها أو تهاون في امرها - حتى إذا احتاجت هذه العواطف في النفس ، وغدت متهيئة لتقبل ما يأتيها من أوامر وتوصيات بصدد رعاية الناس بعضهم بعضاً وتقديرهم لوشيجة الرحم والقربى ، بدأ فقال : وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الحيث بالطيب ... الخ

ونظام القرآن كله جار على هذا النسق : يقدم بين يدي المحاكمة العقلية قمهداً وجدانياً منيراً ومنبهاً ، أو يعقب البحث العلمي والعقلي بخاتمة وجدانيه تحذر النفس من عواقب عدم انقيادها للعقل .

ومن هنا تعلم مدى خطورة تلك التربية التي تعتمد على العاطفة والوجدان غاية برأسها لا وسيلة الى غيرها ، أي دون أن يكون ثمة مضمون عقلي يركن اليه الفكر ويؤمن به ويطمئن له . ان النفس بذلك لا تجد امامها سوى ان تجتر وتتفاعل مع منيراتها العاطفية الفارغة ، وهي بذلك

لا نجد ما تأكله أو تسحقه كهمزون لها إلا فاعلية العقل وحركته . فلا يمضي وقت غير طويل إلا وقد انشلت فاعلية العقل وقوته تحت سلطان هذا الهياج العاطفي الذي لا سند له .

وهذا العمل الخطير هو السبيل الأمل عند من يريد ان يحمل الآخرين على الانصياع لما هو مفتقر الى المؤيدات العقلية او العلمية الصادقة . إن التهويلات والتخييلات العاطفية المبهجة وحدها ، كفيّة - إذا لزم الأمر - أن تجعل الرجل وعقله ضحية ذليّة تحت تأثيرها وسلطانها .

ثانياً - إن من الممكن من الوجهة النظرية إثارة العناصر الوجدانية في النفس بأحدى طريقتين :

الطريقة الاولى الاستعانة بالعقل ذاته لتثبيته النفس الى كوامن العاطفة والوجدان ، على أمل أن تؤثر فيها فتقودها الى حيث يراد لها أن تتجه وتسير .

مثال ذلك أن نعلم الى أحد الأغنياء فتحاول إثارة

الشفقة في نفسه على حالة فقير يسكن بجواره ، فتشير عقله
وتفكيره إلى أن من أكبر مظاهر الظلم الاجتماعية أن
يوجد مثل هذا التفاوت الخطير في الحالة المادية بين شخصين
متجاورين ، وأن من نتائج الخطيرة على المجتمع كذا وكذا ..
وأنه لا مسوغ إطلاقاً لأن يبيت جاره جائعاً دون جريرة
ارتكابها ، وإن يعيش هو متخوماً دون أدنى مزية له عليه .

إنك بهذا الكلام ونحوه ، إنما قلبه عقله بأسلوب منطقي
مجرد إلى سوء الوضع الذي هو فيه . متوخياً أن يقتنع
عقله بذلك ، فيثير نوازع الرحمة في نفسه ، فيسيج إلى
مواساة جاره وإنصافه والرأفة به .

ولكن هذه الطريقة غير مجدية ..

فإن العواطف النفسية لا تتسبج بواسطة العقل ، بل
بواسطة نوافذ الحس إلى النفس .

إن منظرأ مؤلماً لحالة فقير ترسغ عيناه فيما حوله من
شدة الجوع ، يفعل في النفس من التسبج والإثارة ما لا
تفعله أفكار المصلحين ومنطق الفلاسفة كلهم .

ولو كانت الأفكار العقلية لها سلطان على العواطف والوجدان ، لآثر الفقراء الذين يسترحمون الناس بمظاهر ضعفهم ومسكنتهم ، أن يسترحمهم بدلاً عن ذلك بلوحة يعلقونها على صدورهم تناقش الوضع الاجتماعي المقلوب وتبرهن بالحجج الدامغة على وجوب النظر في حال هؤلاء التعساء ..

الطريقة الثالثة : الاستعانة بأداة التصوير والوصف ، ووضع الصورة أمام الخيال - إن لم يتيسر وضعها أمام العين الباصرة - دون الاستعانة بأي وساطة من العقل والمنطق .
وتلك هي الطريقة المجدية كلما احتاج المرء إلى الاستعانة بالعنصر العاطفي للوصول إلى غاية تربوية . وتلك هي الطريقة التي يسير عليها القرآن ...

إن القرآن لا يخاطب العقل إلا حينما يريد أن ينبه إلى حقيقة علمية أو فكرية مجردة . فإذا ما أراد إثارة شيء من كوامن الوجدان في النفس اتخذ إلى ذلك أساليب الوصف والتصوير ، ووضع من ذلك أمام خيال القارئ أو السامع أدقّ مرآة تبرز فيه الصورة المطلوبة بكل جلاء ووضوح .

وربما عبّر القرآن (لإبراز هذه الصورة أمام النفس)
بكلمة واحدة ، وربما وضعها في بيان يتألف من يضع آيات
بحسب ما يقتضيه الحال وحسب طبيعة سياق الكلام وسباقه .
أنظر الى هذه الآيات من سورة الإسراء :

(وقضى ربك أن لا تعبدوا إلّاّ إياه ، وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ..) الإسراء : ٢٣
إنها آيات تخاطب في الإنسان عقله ، تأمره بأن لا يدين
لعادة أحد غير الله عز وجل وأن يحسن الى والديه ولا
يؤذيها بقول أو تصرف ... ولكن هذه الأوامر تحتاج
لانصياع النفس لتنفيذها الى إثارة عاطفية يخضعها لأمر الله
عز وجل ولقناعة العقل الرشيد بهذا الأمر ، فإن هي
الإثارة العاطفية في الآية وكيف كان سبيلها ؟ ..

إنها قوله عز وجل : عندك

لوحذفت هذه الكلمة من الآية ، لاختفى منها أعظم
عوامل التأثير فيها : إنها كلمة واحدة ولكنها تفيض بشحنة

هائلة من العواطف المثيرة . إذ هي تصور للمخاطب حالة
والدبه وقد انتبها من الضعف والشيخوخة الى أن غذا كل
منها يعيش في كنفه وفي ظلال عطفه ورعايته ، بعد أن
كان هو الذي يعيش في كنفها وفي ظلال عطفها ورعايتها .
فانظر كيف أثار في نفس الابن عوامل الشفقة والرحمة
بهذه الكلمة التصويرية التي وضعها أمامه ، دون التوسط
لذلك بأي إرشاد عقلي أو توجيه أو تذكير فكري . ولو
استعاض عن هذه الكلمة التصويرية المباشرة بشيء من
عبارات التذكير والتنبيه ونحوهما ، لاستيقظ من العقل
حاجز يقف دون تصور النفس لهذه الصورة المثيرة المؤلمة ،
وإذاً لما كان لهذا التوجيه الأخلاقي أثره الإيجابي المطلوب
في النفس .

ومن هذا القبيل تماماً قوله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ،
الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والانتى بالانتى ، فمن
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإداء إليه

باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة (البقرة : ١٧٨)
فالاية كما ترى تقرر حكماً شرعياً هو القصاص او الدية
في حق القاتل ، كما تقرر أن العفو عن القصاص يستوجب
من القاتل المبادرة الى أداء ما يترتب عليه بدلا عنه ، من
الدية ، كاملة ، أو مخففة ، اذا أحب ولي المقتول أن يعفو
عن شيء منها .

إلا ان الآية وهي تقرر هذا الحكم العقلي الفقهي ، تثير
في ولي المقتول عاطفة الاخاء الانساني نحو القاتل ، عسى
أن تحمله على شيء من التجاوز عن حقه . فما هي وسيلة
هذه الاثارة ؟ ..

إنها كلمة واحدة أيضاً ، وهي قوله : أخيه !..
وانظر الى طبيعة هذه الكلمة وموقعها في الآية !..
إنها تذكر ولي المقتول تذكيراً دون أن تأمره أو توجهه
الى شيء .. كلمة تحاول بتصويرها العاطفي المباشر أن تذكر
ولي القصاص بأنه أخ قريب للقاتل ، وأن تنسبه أنه ولي
للمقتول . وشتان ما بين الوصفين من تصوير وإيجاء ، أما
الأول فيوحي بالمرحمة والصفح ، وأما الآخر فيوحي إليه
بما يملك من صلاحية التشفي والانتقام .

ولو استبدلت بهذه الكلمة التصويرية المباشرة أي جملة توجيهية أخرى تخاطب بها الفكر والعقل ، لما أغنت شيئاً ، ولما أغنى العقل - وإن اقتنع بها - أي شيء ، لأن النفس هي المتاعاة المثوبة للتشفي والانتقام ، لا العقل أو الفكر وحده .

وتعال فانظر في هذا أيضاً الى قوله جل جلاله :
(وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً . وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ، فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) النساء : ٧ - ١١

فأنت تجد أن الحديث يتعلق باليتامى وحقوقهم ووجوب المحافظة عليها . وفي هذه الآيات وما قبلها تحذير شديد للأوصياء على مال اليتامى من أن يضيعوا شيئاً منه أو أن يفرطوا في شيء من حقوقهم ، وفيها أمر عام للناس برعاية

حال هؤلاء الضعاف الذين فقدوا راعيهم ومعلمهم .
وسيراً على القاعدة المتبعة في كتاب الله تعالى ، كما
ألمحنا سابقاً ، لا بدّ من إتباع هذا الحكم الفقهي القائم على
الامر والنهي من إثارة عاطفية تعين على تقبله والاهتمام به
عن طوعية وحب . فأين هي الإثارة العاطفية وكيف جاءت ؟
إنها جاءت في تضاعيف هذه الآية : « وليخش الذين لو
تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليقتوا الله
وليقولوا قولاً سديداً » .

وأول الآية كما ترى أمر مؤكد للأوامر السابقة ،
ولكن البيان الإلهي ربط هذا الامر بصورة وجدانية أثارها
في أعماق نفس المخاطبين بهذا الامر مباشرة . وهي صورتهم
وقد أوشكوا على مفارقة الدنيا وإنّ لهم فيها ذرية
ضعيفة ليس لها من بعدهم أي راع ولا معين .

فقد أثار البيان الإلهي هذه الصورة المؤثرة في نفوس
المخاطبين ، حتى إذا تنبهوا لها ، وتخيلوا تلبسهم فيها ، وجاشت
في صدورهم من ذلك عوامل الرحمة والشفقة لصغارهم الذين
يرونهم من حولهم - أصدر البيان الإلهي أمره إليهم ، في

فما تلك الحالة ، برعاية من قد يكون تحت سلطانهم من
اليتامى والنظر في حقوقهم بعين الرحمة الانسانية العامة .
وقد كان من الممكن أن يقول لهم بدلاً عن هذا :
« إفعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من
بعدكم » .

غير أن الكلام ، على هذه الشاكلة ، يأتي خطاباً
للعقل وحده ، ولا يبعث بأي تأثير وجداني في طوايا
النفس ، إلا أن تكون نفس السامع مهيأة بطبيعتها
للاصباح إلى هذا المبدأ الانساني ، وكان فيها من حوافز
الرحمة والشفقة ما يتغلب على دوافع المصلحة الشخصية
ومغريات الاغراض والأهواء .

وإليك هذا النموذج الآخر .. يقول الله عز وجل :
(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن
بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم
بعضاً ، أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ،
فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم)
الحجرات : ٢٢

ينهى الله عز وجل المؤمنين كما ترى عن الغيبة ويحذرونها . ثم يدعم هذا النهي المتجه الى العقل بما يشد أزره من حوافز العاطفة والوجدان . فيرسم صورة كريهة مستبشرة للممارسة الغيبة : صورة انسان ينهش من لحم انسان مثله وهو جنة هامدة لا حياة فيها !.. ويضع الصورة وجهاً لوجه أمام المخاطبين بهذا النهي ، ليتأملوها بآلاء مشاعرهم النفسية . ثم يسألهم - وقد قرر لأخيلتهم وأمام تصوراتهم أنها صورة الغيبة بل هي حقيقتها- : أيجب احداكم ان ينحط على جسد انسان ميت فينشق من لحمه متضغاً وأكلًا؟!..

إن عوامل الرغبة مهما كانت هائلة لدفع صاحبها إلى الخوض في غيبة إنسان ما ، فإن هذه الصورة البشعة التي تقف أمام الخيال والشعور الانساني مباشرة ، دون مرور على تحقيقات الفكر والبحث - تصده عما يريد الخوض فيه في تفرز واشتزاز !..

وواضح ان الأمر تصوير وتخيل .. ولكنه الاسلوب

التربوي الذي لا بديل عنه ولا مناص منه ، لجعل النفس
تشارك مع وحي الفكر والعقل !.. إنه مظهر من مظاهر
« الاقوان الشرطي » الذي يُكسِبُ «مقارنه» تأثيراً مثل
تأثيره وإن كان صناعاً خيالياً . فهما تذكر الحائض في
الغية هذه الصورة المرسومة في كتاب الله عز وجل
ووقف عندها ، كان حرياً به ان يرجع عن خوضه ويطهر
لسانه من تلك المضغة النتنة ، بما يستطيع من الندم
والاستغفار .

والأمثلة أمامي لهذه الطريقة في الاثارة الوجدانية ،
كثيرة جداً . وحسبك ان تعلم ان جميع آيات الترغيب
والترهيب ، قائمة أولاً على الوعد والوعيد المدعومين بالأدلة
والبراهين ، ثم على رسم مثل هذه الصور التي شرحناها
وأوضحنا نماذج منها .

فسيبيلها الأول هو اقناع العقل . وسيبيلها الثاني هو
للتأثير على النفس . وعندما تتجه الآيات الى هذه الطريقة
الثانية ، تقف أمام الاخيلة والمشاعر النفسية مباشرة ، دون

ان ترك لسحب الرطانة العقلية والنظر المنطقي أي سبيل
لتعكير الرؤية الصافية من النفس .

لأقرأ جميع الآيات الطوال الواردة في القرآن في وصف
الوعد والوعيد وتجسيد مظاهر البعث والنشور ، نجد هذا
المعنى الذي نقرره واضحاً للعيان .

وليس في ذلك اي اجحاف بقيمة العقل والفكر .
بل فيه التنسيق والتمييز للذات لا بدّ منها بين عمل كل
من الفكر والوجدان . ان الحاجة داعية الى كل منها
للهوض بأي عمل او سلوك إصلاحي ، لأن أحدهما - وهو
العقل - يرسم ويخطط ، والثاني - وهو الوجدان - يدفع
الى التطبيق والتنفيذ ، ولا يقوم احدهما بشيء مما يقوم
به الآخر .

فكان لا بد - ليتمكن كل منها من اداء وظيفة -
من تنسيق وتمييز بينهما بحيث لا يشوش احدهما على الآخر .
ذلك لأن الاثارة الوجدانية إنما تعتمد على الصورة المؤثرة
توضع امام الحيال والشعور ، واذا امتزج بها وحي العقل
فسدت الصورة ، وزال تأثيرها . وإنما يكون الوحي العقلي

او الميزان المنطقي مفيدا في الموضوع ، لذا قام بمهمته من قبلها او بدأ عمله من بعدها . وتلك هي الطريقة التي عرف بها القرآن ، وهي الطريقة المثلى لدعم القيم والمبادئ التربوية بكل من ميزان العقل وحرارة الوجدان .

ثالثاً - الاعتماد على مزيج متكافئ من العناصر الوجدانية المؤثرة ، وعدم تغليب عنصر منها على آخر . ولشرح هذا المبدأ بما يكشف عن مدى اهميته ومدى دقة القرآن في الأخذ به ، فنقول :

إن منابغ العواطف في الانسان تنحصر في الاصول الثلاثة التالية :

- ١ - عواطف دافعة : كالفرح ، والأمل ، والرغبة .
  - ٢ - عواطف رادعة : كالخوف ، والرغبة ، والاشفاق
  - ٣ - عواطف مبعدة : كالأعجاب ، والحب ، والتقديس .
- ولذا تأملت في مختلف المشاعر الوجدانية في حياة

الانسان ، أدركت انه ما من معنى عاطفي إلا ويعود
نسبه إلى واحد من هذه الاصول الثلاثة . وهي وحدها
مهمة المربي عندما يعتمد في عمله التربوي على الاثارة
الوجدانية .

وليس في اعتماد المربي على العنصر العاطفي ، من حيث
هو ، كبير أهمية . وإنما تكمن الأهمية كلها في القدرة على
تكوين مزيج متكافئ معتدل من هذه الأصول الثلاثة
التي هي ينايسع العواطف كلها . ذلك لأنه إذا استغل بالتأثير
أحد هذه الأصول أو كانت له الغلبة على سواء ، أصبح
مصدر سوء وسبب هلاك ، ولم يبق فيه للأهداف التربوية
أي جدوى .

فسوق المربي لتلميذه بعض الرهبة وحدها سبب واضح
لهلاكه . ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحده سبب خطير
لإفساده ، وملء إحساسه بشاعر التقديس والاعجاب وحدها
دون أن يستغل ذلك لتوجيه يعتمد على شيء من الترغيب

والترهيب ، لا يحرك فيه ساكناً ولا يغير منه اعوجاجاً (١) .

(١) قد يعترض البعض بأن في الناس من يعبد الله تعالى بدافع من مشاعر التقديس والاعجاب والحب الذاتي وحدها ، وم الذين عبرت عنهم رابعة العدوية بمثل قولها : اللهم إني ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكني وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك . فاعلم أن مثل هؤلاء الناس تجاوزوا منبج التربية في حياتهم . بحيث أنهم ساروا قبل أن يصلوا الى هذه الدرجة في طريق طويلة من الفكر والجهد والعبادة بدافع من الرغبة والرغبة والتقديس . حتى إذا تحررت نفوسهم من الأهواء وتصفيت من سكدورة العلائق الدنيوية ، ووسمت ببسم الحب الإلهي ، فالتقادت آنذاك بدافع من هذا الحب وحده . ولولا الانضباط بمنهج تربوي سابق قائم على أخذ النفس وترويضها بدافع من هذا المزيج المنسكفي من المشاعر الوجدانية ، لما اتبنوا الى هذه الحال السامية من الغناء في ذات الله تعالى والانصياع لسلطانه المجرد أنه رب عظيم أهل لأن يعبد . ومع ذلك ، فليس معنى حالهم هذه أنهم لا يطمعون بجنة ولا يخافون من عذاب . وإنما معنى حالهم أنهم مدفوعون الى القيام بواجب العبودية له حتى وإن لم يجزم على ذلك أجراً ولم يحلمهم بتركه وزراً . بقطع النظر عن مدى تعلقهم بجنته ورضوانه وإشفاقهم من ناره وعقابه . وهي حال تثبتى بوضوح من معنى قوله عليه الصلاة والسلام : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ .

ولأنما يصلح سبيل التربية إذا نهض على مزيج معتدل من هذه
المشاعر الثلاثة كلها . وما فسدت المعالجات التربوية ولا
تخلفت عن إعطاء ثمارها المرجوة على الأغلب إلا لفقد هذا
المزيج المعتدل .

وكتاب الله تعالى يجذب أفئدة الناس بقوة وجدانية
(بعد المحاكمة العقلية والعرض المنطقي) مكونة من هذه
الأصول الثلاثة في اعتدال وتكافؤ دائمين .

فأنت لا تجد فيه آية تسلم الانسان الى رهبة مجردة ،
أو تنمية يبشّارة صافية عن سائبة الخوف . بل انت من
القواعد الكلية في كتاب الله تعالى أنه لا يذكر الانسان
بشيء من صفات السطوة والانتقام لله تعالى ، الا ويذكره
الى جانبها بصفات الرحمة والغفران . ولا يحذره عن شيء من
صفات الجنة وما فيها من نعيم ، الا ويحذره الى جانبها
عن جهنم وما فيها من مظاهر التعذيب . ومهما بحثت في
كتاب الله تعالى فلن تقف على اي شذوذ لهذه القاعدة ،
ولن تقف على نص يتضمن وصف احدي هاتين الصورتين
إلا والى جانبها وصف مقابل للصورة الأخرى .

أنظر إلى قوله عز وجل :
(نبيه عبادي أني أنا الغفور الرحيم ، وأن عذابي هو
العذاب الأليم) الحجر : ٤٩
بل انظر الى قوله :

(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطوا
من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو
الغفور الرحيم ، وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل
أن يأتىكم العذاب ثم لا تنصرون) الزمر : ٥٣
وانظر الى هذه الآيات الأخرى ، كيف يصف الشطر
الأول منها عذاب الله تعالى يوم القيامة للكافرين ، وكيف
يصف الشطر الثاني منها بالمقابل رحمة الله تعالى ونعيم الجنة
لعباده الصالحين :

(إن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغين مآباً ، لا بين فيها
أحقاباً ، لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً ، إلا حميماً
وغساقاً وجزاء وفاقاً . إنهم كانوا لا يرجون حساباً ،
وكتبوا بآياتنا كذاباً . وكل شيء أحصيناه كتاباً ،
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً .

إن للمتقين مفازاً ، حدائق وأعنياباً ، وكواعب أتواباً ،
وكلماً دفاقاً ، لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً ،
جزاء من ربك عطاءاً حساباً ، رب السموات والأرض
وما بينهما الرحمن ، لا يلكون منه خطاباً ، النبأ : ٢١ - ٢٧

وفائدة الالتزام بهذه القاعدة أن الانسان يبقى بين
جانبى الرغبة والرهبة دون ان يطغي أحدهما على الآخر :
لا يشتد في نفسه الامل برحمة الله عز وجل الى درجة
تقعهده عن الواجبات والتكاليف المنوطة به ، ولا يشتد
فيها عوامل الخوف والرهبة الى درجة تصرفه أيضاً عن القيام
بواجباته ، يأساً منه وبقيناً بأنه سعي غير ذي جدوى
وأنه غير مقبول عند الله عز وجل .

وكل تسليك من المربي مها كان نوعه للتلميذ أو الطفل
مها كان شأنه ، لا ينهض بشكل سليم إلا على كل من
هاتين الدعامتين معاً : الرغبة والرهبة .

ومن المظاهر البارزة لتحقيق هذا المنهج ذاته ، ما تلاحظه
بشكل مطرد من أن القرآن كلما وصف أهل الجنة ، وصفهم
بأرقى أعمالهم ، وأجل صفاتهم . وكلما وصف أهل النار

وصفهم بأسوأ أعمالهم وأشدّها إثارة لغضب الله جل جلاله .
والحكمة من ذلك أنك إذا تأملت صفات المؤمنين
وعرضتها على حالك ، رأيت نفسك دون ذلك المستوى ،
إذ كانوا موصوفين كما قلنا بأجل الصفات وأرقى الأعمال
الصالحة ، فيتقاصر بك الأمل في أن تكون واحداً منهم
وإذا تأملت صفات أهل النار وعرضتها على حالك ، رأيت
نفسك فوقها ، إذ كانوا موصوفين كما قلنا بأسوأ أعمالهم ،
فيراودك الأمل ان لا تكون منهم وتبقى في تقديرك على
"حالة وسطى بين أولئك وهؤلاء ، تشدك رغبة وتخيفك
رهبة ، فتجهد ان تعلو بسعيك وسلوكك عن حال الكافرين
وتسعى للحاق بحال المؤمنين .

أنظر مثلاً الى قوله عز وجل في وصف المؤمنين الذين
استحقوا رضوان الله تعالى وجناته :

(وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً وإذا
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً
وقياماً ، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
ان عذابها كان غراماً ، إنها ساءت مستقراً ومقاماً ،

والذين إذا انفكوا لم يسرّوها ولم يقتروا وكان بين ذلك
قواماً ، والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل
ذلك يلقى أثاماً) الفرقان : ٦٤ - ٦٨

أو الى قوله عز وجل في وصفهم أيضاً :

(إن المتقين في جنات وعيون ، آخذين ما آتاهم ربهم
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلاً من الليل ما
يهمعون وبالا سحارهم يستغفرون ، وفي أموالهم حق
السائل والمحروم) الذاريات ١٥ - ١٩

إنك اذا تأملت في صفات هؤلاء الذين استحقوا الفوز
بجنات الله ورضوانه ، كما وردت في هذه الآيات ، لا تكاد
تراها تنطبق الا على حال الربانيين والصديقين ، فهم الذين
يبيتون الليل سجداً وقياماً ، ويستغفرون الله بالأسحار ،
ويمشون على الأرض هوناً ، لا يلتفتون الى أذية جاهل ولا
الى خصومة حاقدة .

فإذا رجعت الى نفسك تقارن بينها وبين أصحاب هذه
الصفات ، لم تكد تجد بينك وبينهم شيئاً يذكر . فلا

تشك في أنك لن تحظى بما وعد الله به هؤلاء المؤمنين ،
وأي أنت منهم حتى تكون مثلهم ؟

ولكنك تلتفت بعد ذلك الى ما ذكر الله ، بالمقابل ،
من صفات أهل النار يوم القيامة : فتجده يقول عنهم مثلاً :
(.. يتساءلون عن المجرمين ، ما سلككم في سقر ؟
قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ،
وكننا نخوض مع الخائضين ، وكننا نكذب بيوم الدين ،
حتى آتانا اليقين) المدثر : ٤٠ - ٤٧

أو تجده يصفهم بقوله :

(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ، في سحوم وحميم
وظل من محموم ، لا بارد ولا كريم ، إنهم كانوا
قبل ذلك مترفين ، وكانوا يصرون على الحنث العظيم ،
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا
لمبعوثون ، أو آباؤنا الأولون) الواقعة : ٤١ - ٤٨
فاذا تأملت هذه الصفات وجدتها لا تنطبق إلا على
حال من كان واقفاً في أقصى طرف الجحود والكفر بالله

عز وجل . ثم إذا رجعت تقارن بين نفسك وأصحاب هذه الصفات ، لم تشك في أنك أحسن حالا منهم ، وطاف بك أمل كبير في ان لا تكون منهم وان لا ينالك شيء من عذابهم .

ولكنك تعود الى مجموع ما وصف به القرآن حال كل من الفائزين والمالكين يوم القيامة ، فلا تجد لنفسك موقعاً مع احد الفريقين ، وبذلك تظل في حالة وسطى بين اليقين برحمة الله وغفرانه واليقين بعذاب الله ونكاله ، يشدك الى كل منها أمل وخوف . ، رغبة ورهبة .. وتلك هي الحالة التي تمملك على السعي الحثيث للاقتراب الى حال أولئك الصالحين والابتعاد عن حال هؤلاء المالكين .

وهكذا يضعك بيان الله تعالى ومنهجه التربوي بين الخفاة من عذابه والرجاء في ثوابه ، حتى لا ترهب من عذابه رهبة توقعك في اليأس ، ولا ترغب في رحمته رغبة توكك الى الدعة .

وقد علمنا الله تعالى بصريح بيانه ان نكون على هذه الحالة من الخوف والرجاء . فلا نعبد الله تعالى على حرف

منها ، ولا تتمثل من صفاته ما يدل على الشدة وحدها
ولا ما يدل على الرخاء وحده . وقد وصف حال عباده
الصالحين بهذه الصفة إذ قال عنهم : (.. وكانوا يدعوننا
رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) وحذر من الانسياق في
الامن من عذاب الله فقال : (أفأمنوا مكر الله فلا يأمن
مكر الله الا القوم الخاسرون) الاعراف : ٩٩

كما حذر من الانسياق في اليأس من رحمته فقال :
(انه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون)
يوسف : ٨٨

ولأضع أمامك أروع ما وقعت عليه من نص يكشف
عن هذا المنهج التربوي العظيم في كتاب الله تعالى . وهو
نص الوصية التي أوصى بها أبو بكر في مرض موته لعمر
ابن الخطاب رضي الله عنها . يقول فيها :

« .. ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه
يوم القيامة ، باتباعهم الحق وثقله عليهم ، وحق لميزان
لا يوضع فيه غداً إلا حق أن يكون ثقيلاً . ألم تر يا عمر
أنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم

الباطل وخفته عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيه غداً إلا باطل أن يكون خفيفاً .

و ألم تر يا عمر ، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة ، ونزلت آية الشدة مع آية الرخاء ، ليكون المؤمن راغباً راهباً ، لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ، ولا يرهب رهبة يلقي فيها يديه .

و ألم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجوا أن لا أكون منهم ، وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم ، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم ؟!.. فان حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت ، وهو آتيك . وان ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولست بمعجز الله (١) .

★ ★ ★

---

(١) البيان والتبيين للجاحظ : ٤٥/٢

فهذه هي جملة الأمور الثلاثة التي يقيم عليها البيان الالهي
منهج الإثارة الوجدانية . وقد أتينا على ذكرها باختصار ،
وبالقدر الذي يسمح به تكوين هذه الرسالة وهدفها . وربما
قيض الله لهذا البحث الهام من يعود اليه بمزيد من التحليل
والدراسة والشرح .

★ ★ ★

وبعد ..

وبعد فلعلك كنت تتأمل حديثي عن كتاب الله تعالى إلى هذه الساعة ، من الجانب التربوي الذي حدثتك عنه . ولعلك انتهيت من تأملك هذا إلى مثل ما ينتهي إليه الكثير من الباحثين والناظرين فيه : أنه كتاب عظيم في جوهره ، معجز في بلاغته ، حكيم في مبادئه ، رائع في تربيته .. ثم ينتهي بهم النظر إلى هذا الحد ، ويَصْدُرُونَ منه كما وردوا إليه ، فليس له من تأثير - وراء ذلك - في عقيدتهم ولا سلوكهم ولا أخلاقهم !! ..

فلئن كان صدور بعض الناس عن النظر في هذا الكتاب عجباً ، فإن هذه الطريقة من التأمل فيه والإعجاب به أغرب وأعجب !! ..

كتاب معجز ، لا شك في إعجازه ؛ ولا ريب في حكمته مواضعه ، ورائع تربيته ..

نستيقن هذا كله ، ثم لا يضعنا النظر في آيات إنذاره
ووعيده أمام ضرورة البحث فيما ينبغي أن يكون
عليه حالنا معه ، وعلاقتنا بأمره ونهيه ، وتحذيره وإرشاده .
أليس ذلك عجيبيًا حقاً ؟! ..

ونحنى الرأس مع الفكر الذي فيه ، لرائع أسلوبه
وباهر أحكامه ، ثم لا نصغي السمع إلى تعريفه بنفسه
عندما يعلن قائلاً :

(وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ،
على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين ،
وإنه لفي زبور الأولين ، أو لم يكن لهم آية ؟ أن
يعلمه علماء بني اسرائيل) الشعراء : ١٩٢ - ١٩٧

أليس من أعجب العجيب أن يتصف فاس من الناس
العقلاء بهذا الازدواج المتناقض ، المتعلق بحقيقة واحدة غير
قابلة لتعدد أو اجتزاء ؟! ..

لعل البعض منهم يحاول أن يزعم بأنه من كلام سيدنا
محمد عليه الصلاة والسلام ، حتى يفرّ بذلك من الإيمان

بإعجوبة الوحي الإلهي . ولكنهم إنما يفعلون بذلك في
ضرورة الإيمان بإعجوبة أشد وأعظم !..

إن الاعتقاد بأن القرآن من كلام محمد عليه الصلاة والسلام
وليس وحياً منزلاً عليه ، يعني الاعتقاد بأنه عليه الصلاة
والسلام سلخ أربعين عاماً من عمره وهو يتوقى الكذب
على الناس ، ثم إذا به يكذب أعظم الكذب على الله !..
ويعني الاعتقاد بأنه عليه الصلاة والسلام (وهو الأُمِّي الذي
لم يخط بحياته حرفاً ولم يقرأ كتاباً) تنزل على عقله
- بدون علم ولا معلم - علم القوانين المنظمة وأخبار الأمم
الماضية وأنباء الأحداث المقبلة ، وأنه أوتي ازدواجاً في
القدرة الكلامية فهو يتكلم أنا فيأتي بكلام بليغ ولكنه بما
يستطيع أن يأتي بمثله الآخرون ، ويتكلم أنا فيصوغ
شيئاً آخر ليس هو كالنثر ولا من الشعر يهـو الألباب
بعجيب سبكه ورائع بيانه وعجيب معانيه ، ويتجرد
الناس لمحاولة تقليده فلا يأتون من جهدهم بشيء !.. ويعني
الاعتقاد أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام أوتي قدرة خارقة
على التشكل والتشثيل لم يبلغها إلى اليوم أبرع الممثلين أو

المحزقين ، فهو يصطنع الصفر في وجهه والردة في جسمه ،
والبرداء في أعضائه ليوم الناس أنه يوحى إليه ، وما سمعنا
الى اليوم بمثل وقف على المسرح فأخفى احمرار الدم
المنتشر في وجهه وأبدله من ذلك صفرة فاقعة دون الاستعانة
بأي مسحوق أو « ماكياج » ..

إنه لأيسر - ألف مرة - على العقل الانساني أن يعتقد
بان هذا القرآن - كما يقول مبلغه وكما يقول هو بذاته -
وحي من الله لرسوله ، من أن يحتمل أعباء هذه الاعتقادات
العجيبة المنكرة التي لا وجه لها ولا بيعة عليها .
ولعل البض يصدقون بأنه كلام الله عز وجل ، ولكنهم
لا يحتملون أنفسهم وراء ذلك مؤونة النظر والبحث في شيء
من هذا الكلام . وهذا أيضاً لا يقل عجباً عن حال
أولئك الآخرين ..

إن حال هؤلاء يشبه أمر رجل أُلجأه الليل الى غار في
بطن أحد الجبال ، فلما تحسس الغار وما فيه ، وقعت يده
على بقايا لحم وعظام في أحد جنباته ، فأيقن أن بعض

السباع قد اتخذ من هذا المكان مثابة له .. ثم إنه
تجدد في ذلك الغار وأغض عينيه لينام ، دون أن يقوده
ذلك اليقين إلى أي حذر أو تدبير ..!

توقين بان هذا الكلام كلام الله ، ثم لا يقلق بالك شيء
من أوامره وأحكامه ووعدته وإنذاره ..!!

وتبصر فيه قول الله عز وجل : « إقترب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون ، فلا يثنهضك هذا القول للمبادرة
إلى أي عمل أو تأمل أو تدبير ..!!

ألع العصبية هي التي تسرك عن الحق الذي تراه
بعينك وتلمسه بشعورك وفكرك ؟ فاعلم أن العصبية هي
الجنون بذاته عندما تكون ضد حقيقة لا مفور منها أو
ضد سبيل لا مناص من الانحدار فيه ..!

لقد حدثتك عن المنهج التربوي في القرآن ، ولكني والله
ما قصدت من ذلك أخيراً إلا أن ألفت نظرك إلى حقيقة
هذا الكتاب الذي جاء بحمل إلى الإنسان أخطر نبا عظيم ..
وما يفيدك شيئاً أن تعتصر منه قواعد التربية ، أو

أصوله البلاغية ، أو أحكامه القانونية ، إذا كنت غير مقبل
منه على الحقيقة التي تنزل من أجلها . حقيقة خطيرة كبرى ،
ولكنها مستورة خلف سجاجد رقيق من أمانى النفس وشهوات
هذه الأرض . . ويوشك والله أن يتمزق السجاجد وتظهر
الحقيقة بارزة كاملة من وراءها . ولكن ظهورها إذ ذاك
لا يفيدك شيئاً ، لأن الحياة لا تكون حينئذ ملك يدك ...
فستدكرون ما أقول لكم ، وأفوض أمري إلى الله ،
إن الله بصير بالعباد .

أبحاث الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة الكتاب	٥
أسس المنهج التربوي في القرآن	١٧
تمهيد	١٧
أولا المحاكمة العقلية ويتضمن ثلاثة جوانب :	٢١
الجانب الاول تعريف الانسان بذاته	٢١
الجانب الثاني اختيار أسلوب صالح لجميع الناس	٢٦
الجانب الثالث الاعتماد على المناقشة والحوار	٣٨
ثانياً - القصص والتاريخ ويتضمن ما يلي :	٥١
١ - لا يسوق القرآن من القصة الا ما يتعلق بالغرض	٥١
٢ - إقحام النصائح والعظات في ثنايا القصة	٥٤
ثالثاً - الاثارة الوجدانية ويتلخص المنهج التربوي	٦٤
لاستخدام هذه الوسيلة فيما يلي :	

<u>الموضوع</u>	<u>الصفحة</u>
١ - أن لا تكون بديلا عن حركة العقل وحكمه	٦٥
٢ - أن يعتمد سبيل الاثارة الوجدانية على التصوير والتخيل لا على المحاكاة العقلية	٧٠
٣ - الاعتماد على مزيج متكافئ من العناصر الوجدانية	٨٢
وبعد	٩٥
الفهرس	١١٠

أبحاث في الفقه

هي سلسلة تعالج أهم المشكلات التي تشغل بال الجيل المثقف اليوم ، من فكرية أو دينية أو اجتماعية ، تكتب بطريقة مبسطة وموجزة ، بحيث يستفيد منها أكثر فئات الناس على اختلاف طبقاتهم وتنوع ثقافتهم .

ومكتبة الفارابي ، تلتزم تجاه قرائها بالمضي في اصدار هذه السلسلة ، على هذا المستوى ، مستعينة بأقلام صفوة كتاب هذا العصر ، وأبرز مفكريه وعلمائه .

وقد صدر منها الكتب التالية

- ١ - باطن الاثم الخطر الاكبر في حياة المسلمين
- ٢ - الانسان وعدالة الله في الأرض
- ٣ - منهج تربوي فريد في القرآن
- ٤ - إلى كل فتاة تؤمن بالله
- ٥ - الاسلام ومشكلات الشباب
- ٦ - من هو سيد القدر في حياة الانسان

وجميعها من تأليف الدكتور

محمد سعيد رمضان البوطي

هذه الكتب

كيف يخاطب القرآن في الإنسان تركيبه العقلي
والوجداني " كمال ، ويجذبه الى الحقائق الى تحدث
عنها من منبر الفكرية والماطية كلها بنسب عادلة متساوية ؟
وكيف يصوغ خطابه لسنى الطبقات من الناس على
اخلاف ثقافتهم وعصورهم ، بحيث يفهم الجميع من المعنى
المقصود ما تتسع له ثقافتهم ، دون تناقض في الفهم ؟
وكيف يسير في محاكماته العقلية على نحو يحكم فيه
مواعيد المنطق دون اعتماد على الفاظه واصطلاحاته ؟
وكيف يجمع بحدته كلا من الخيال والعقل ؛
ان يطفى واحد منهما على الآخر ؟
يعرأ الجواب على هذا وغيره ، في هذا الكتاب
بنطوي على دراسات جديدة كل البنية في القرآن وان
السوان مألوفاً ومعمولاً بين الناس .

770

3

184

0617138